

هَذَا ابْرَدُ لِلنَّاسِ

ماہنامہ

البلاغ

دارالعلوم کراچی

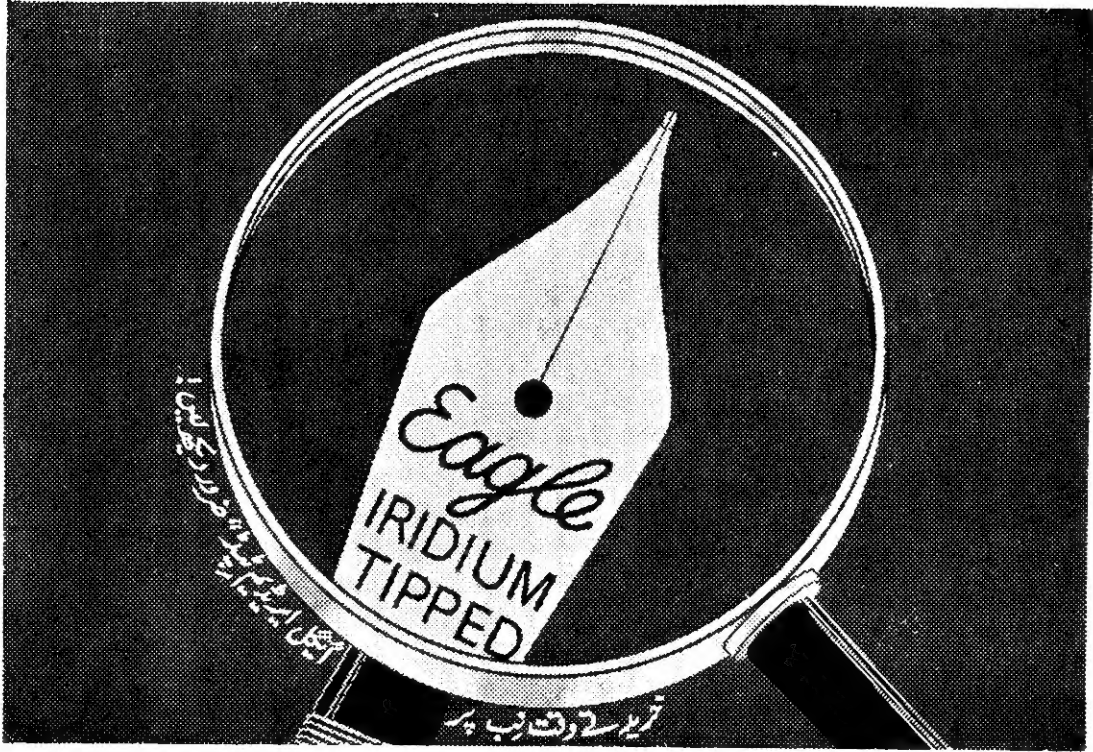
سرپرست

حضرت مولانا محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان

ادارہ

محمد تقی عثمانی

خلیل الرحمن نعمانی مظاہری

ہاتھیں جس کے ایگل قلم آگیا اسکی تحریر میں کتنا دم آگیا

ایگل

ایک عالمگیر قلم!

ایگل اس دور کا وہ ہے شال قلم جسے آپ کی قبولیت اور رفاقت کے علاوہ عالمگیر شہرت حاصل ہے۔

پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے بیس ملکوں میں بھی دستیاب ہے۔

سول ایجنٹس برائے مشرقی پاکستان
صدر لیک اینڈ سنٹر - ۳ - شانتی باغ روڈ - ڈھاکہ

سول ایجنٹس برائے مغربی پاکستان
سلطان شاہد اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ - ۲۲۲۳۳۰ - کراچی فون

ایئرپورٹ آزاد فرینڈز اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۵۸۱ - شیکسپیل لوی ٹیو - ایس۔ آئی۔ ٹی۔ ای۔ کمرلی ۱۵ فون : ۷۹۳۷۰

eagle

AN INTERNATIONAL PEN

دارالعلوم کراچی کا ترجمان

البلاغ

ماہنامہ کراچی

مدیر اعلیٰ:
محمد رفیع عثمانی
استاذ دارالعلوم - کراچی

مدیر انتظامی:
خلیل الرحمن نعمانی مظاہری
ناظم نشر و اشاعت دارالعلوم کراچی

جلد: — ۱ • ربیع الثانی ۱۳۸۷ھ • جولائی ۱۹۶۷ء • شمارہ: — ۴

فہرست: ۵۶ پیجے - سالانہ: چھ - ایڈیٹر: غیر مالک سے: ایک پونڈ سالانہ - بذریعہ ہوائی ڈاک: دو پونڈ سالانہ
ہندوستان میں: کرسیل زر قادیانہ: ۵۰ لاکھ ظہور الحسن صاحبہ خاندانہ آمدادیہ، تہذیبیہ، بہترین صنعت مظاہرہ و ترویج
ڈاک کا پتہ:
البلاغ، دارالعلوم کراچی: ۱۴۲، فون: ۲۸۱۱۷۷

ترتیب

۳	محمد تقی عثمانی	ذکر و فکر
۱۴	معاصرین	البلاغ معاصرین کی نظریں
		<u>معاصرین القرآن</u>
۱۶	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	امراہیم، رکوع ۴، آیات ۲۴ تا ۲۹
		<u>درس گاہ رسالت</u>
۲۱	مولانا سلیم اللہ صاحب	حدیث جبریل (۲)
		<u>مقالات و مضامین</u>
۲۵	مولانا محمد رفیع عثمانی	تحریر و کتابت عہد رسالت میں
۲۹	سید محمود حسن صاحب	مصائب و حوادث کا علاج
۳۶	جناب محمد زکی صاحب کیفی	حضرت میاں صاحب کچھ تکلف نہ کریں!
		<u>ہلالی دنیا</u>
۴۳	محمد تقی عثمانی	ڈاکٹر معروف الدوالبی سے ایک انٹرویو
		<u>شعر و ادب</u>
۵۳	حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی	جہاد فلسطین (قصیدہ)
۵۴	جناب عبدالعزیز مثنوی	واذات سفر حجاز (نظم)
	محمد تقی عثمانی	اپ کے سوال
۵۷	اعجاز احمد قاسم گنگھانوی	چیدہ چیدہ
۵۹	ادارہ	یہ مغربی تہذیب ہے
۶۰	"	نقد و نظر
		<u>کلی کے مختصر</u>
۶۲	محمد اسحق جلیلی	محمدین کے حیرت انگیز واقعات

ذکر و فکر

روئے آبِ دل کھول کر اے یارِ خوننا بہار!

حمد و ستائش اس ذات کے لئے ہے جس نے اس کا رخانہ عالم کو وجود بخشا !!

اور

درود و سلام اس کے پیغمبر پر جنہوں نے اس جہان میں حق کا بول بالا کیا !!

بالآخر اسرائیل کے ہاتھوں عربوں کو شکست ہو گئی، عرب ممالک جو مقبوضہ فلسطین کو اسرائیل کے چنگل سے آزاد کرنے کا عزم لیکر چلے تھے، خود اپنے خطہٴ فہین سے چوبیس ہزار مربع میل کا علاقہ کھو بیٹھے، بیت المقدس — ہمارا قبلہٴ اول — ہمارے ہاتھوں سے چھین گیا۔ مسجد اقصیٰ جو دن میں پانچ مرتبہ اذانوں کی آواز سے گونجا کرتی تھی، آٹھ سو سال کے بعد یکلخت خاموش ہو گئی، فلسطین کی مقدس سرزمین جہان کم و بیش ایک لاکھ انبیاء علیہم السلام کے سانسوں کی مہک آج بھی موجود ہے، اس بدطینت قوم کی تکرار گاہ بن گئی جس کی لعنت میں امن و انصاف اور اطلاق و شرافت کے نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، صحرائے سینا جو کبھی یہودی قوم کے لئے میدانِ تیرہ بنا تھا، آج وہاں اسرائیل کے فاتح ٹینک دندنارہے ہیں، کوہ طور جسے باری تعالیٰ کی تجلی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور جس کے دامن میں یہودیوں پر عذاب الہی کے کوندے لپکے تھے، آج اُسی کوہ طور پر ”نجم یہود“ کا پرچم لہرا رہا ہے، شام، اردن اور بیت المقدس کی وہ سرزمین جسے قرآن کریم نے ہمیشہ ”ارض مبارکہ“ اور ”ارض مقدسہ“ کے نام سے یاد کیا ہے آج وہی ”ارض مبارکہ“ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے، وہاں دینِ عم خود خدا کے محبوب بیٹے اپنی سنگینوں کی نوک سے وحشت و بربریت کا ایک نیا باب لکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے خون سے ہوئی کھیل جا رہی ہے، ان کے گمراہ چھینے جا رہے ہیں، ان کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، انسانیت کا منہ ٹوچا جا رہا ہے اور معاہدہٴ جنیوا کو ظلم و ستم کی اس آگ کا ایندھن بنا لیا گیا ہے جو توحید کے فرزندوں کے لئے سلگتی گئی ہے۔

بلاشبہ یہ موجودہ عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہے جس پر راجح ہر مسلمان کا دل بے چین اور آنکھ اشکبار ہے، الفاظ کے الٹ پھیر سے حقائق کا مفہوم نہیں بدلا کرتا، یہیں کھل کر اعتراف کرنا چاہئے کہ یہ ایک زبردست شکست ہے، ایک ایسی شکست جس کی نظیر پانچ سو سال کی تاریخ میں نظر نہیں آتی، کہ صرف اسی گھنٹے میں متعدد عرب ملکوں کی پوری طاقت تباہ و برباد ہو گئی، آٹھ ہزار مربع میل پر بسنے والے ملک نے چوبیس ہزار مربع میل فتح کر لیا۔ آٹھ سو سال کے بعد بیت المقدس سے ہاتھ دھو بیٹھنا کوئی ایسا زخم نہیں ہے جسے آسانی سے بھولا جاسکے، یہ زخم اس وقت تک ٹھیس دیتا رہے گا جب تک کوئی صلاح الدین ایوبی اس پر مرہم رکھنے کیلئے

لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی واقعہ اور کوئی حادثہ بلا وجہ نہیں ہوتا، ہر حادثہ کے پیچھے ظاہری اسباب و عوامل کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر حادثہ اپنے پہلو میں عبرت و موعظت کا ایک عظیم الشان درس لے کر آتا ہے جہاں ہر شخص کو سنبھلنے کے لئے لگتی ہے، اور ہر شخص بیدار کرنے کے لئے آتا ہے، زندگی کے ہر پہلو پر دستوں پر مدد ہی قومیں ترقی کی منزلیں طے کر سکتی ہیں جو ٹھوکریں کھا کر سنبھلنے کا ہنر جانتی ہوں اور ان کے سینوں میں اپنی شکست کو ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے کی بجائے اپنی فام کا دریوں کا فطری نتیجہ سمجھنے کا حوصلہ ہو۔

اس لئے ہمارا کام اس المٹاک سانچے پر حسرت و افسوس کے آنسو بہا کر ختم نہیں ہو جاتا، ہماری تاریخ کا یہ زبردست المیہ ہم سے کچھ سوچنے سمجھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اس کا یہ مطالبہ پورا کرنا ہوگا۔ بلاشبہ عربوں کو موجودہ مختصر جنگ میں عبرتناک شکست ہوئی ہے، لیکن پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ قسم کھا کر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ حسرتناک شکست قدرت کا ایک تازیانہ ہے، اور اگر ہم نے اس تازیانے سے کوئی مفید سبق سیکھ لیا تو یہ شکست ایک شاندار فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے، یہ آنسو بہا کر جی چھوڑ دینے کا موقع نہیں ہے، یہ عزائم کو تازہ اور انگلیوں کو میل کر نیا وقت ہے، یہ اپنی اُن غامبیوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لینے اور ان کے تدارک کے راستے تلاش کرنے کا وقت ہے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ شرمناک دیکھنا پڑا، آئیے آج کی نشست میں اس شکست کے اسباب اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج پر غور و فکر کی کوشش کریں۔

ہمدردی کے سطحی اور ادنیٰ پیری جذبات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے عرب بھائیوں کی اس مصیبت کے وقت میں ان کی کبھی ایسی غلطی کی کھل کر نشانہ نہ کی جائے جو انہیں اس شکست کا مورد الزام قرار دیتی ہو، لیکن ہمارے نزدیک اس طریقے سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو سکے گا، اور نہ یہ ان کی سچی خیر خواہی ہوگی، عالم اسلام کی اجتماعی سبب و کار تقاضا یہ ہے کہ اس موقع پر ان تمام غلطیوں کی کھل کر نشانہ دہی کی جائے جو اس شکست کا سبب بنی ہیں، اس لئے ہم اپنی آئندہ صاف گوئی پر اپنے بھائیوں سے پیشگی عذرت چاہتے ہیں، اور چونکہ اس تلخ نوائی کا محرک خیر خواہی کے سوا کچھ نہیں، اس لئے ہمیں امید ہے کہ یہ برادرانہ شکوے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سننے جائیں گے۔

ماہنامہ البلاغ کراچی ربیع الثانی ۱۳۸۷ھ

قرآن و سنت اور قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پر غور کرنے سے یہ بات بالکل آشکار ہو جاتی ہے کہ کسی قوم یا کسی ملت کو دنیاوی مہربندی محض اس بنا پر نصیب نہیں ہو سکتی کہ وہ آسمان سے عروج و اقبال کا پیدائشی حق دنیا میں لے کر آئی ہے عادت اللہ شروع سے کچھ اس طرح جاری ہے کہ اس جُھوم و غل کی دنیا میں ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق حصہ دیا جاتا ہے، مسلمان بھی قدرت کے اس اہل قانون سے مستثنیٰ نہیں ہیں، بلاشبہ ان کو خیر الائمہ کا قابل فخر خطاب عطا کیا گیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلمان قوم اللہ کی محبوب ترین قوم ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ تسلیم ہے کہ روئے زمین پر کوئی دین مسلمانوں کے دین کا ہمر نہیں ہے، لیکن ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکالا جاسکتا کہ کوئی قوم صرف زبان سے اپنی مسلمان ہونے کا دعوے کر کے ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر اوج فریا کو چھو سکتی ہے، اور اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے تب بھی ترقیوں اور

کامیابیوں کے ذمے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ خود آکر اس کے پاؤں چوبیس۔

قرآن کریم اور تاریخ اسلام کا ایک سرسری مطالعہ بھی یہ بات ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ مسلمانوں کو سر بلند کرنے کیلئے تمام وعدے و دشمنوں پر موقوف رکھے گئے ہیں۔

۱۔ صحیح معنی میں مسلمان بن کر اپنی زندگی کو ہر شعبے میں اسلام کے تابع بنالینا۔

۲۔ ترقی کے ظاہری اسباب و وسائل جمع کرنے کی کوشش کرنا۔

یہ دو چیزیں وہ ہیں جن میں ہماری ترقی اور کامیابی کا راز مضمر ہے، اور جن کو قرآن کریم نے نہایت سراحت کے ساتھ بیان

فرمایا ہے۔ ایک طرف ارشاد ہے۔

وَأَنْتُمْ أَكْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
اور تم سر بلند ہو، اگر تم مؤمن ہو

دوسری طرف فرمایا جاتا ہے۔

وَأَعِدَّ لِلْكَافِرِينَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ
یہ عداوت اللہ کے لئے ہرزہ قوت اور گھوڑوں کی چھانیاں تیار کرو جن کی تم میں منتظر

ہو، اور جن کے ذریعہ تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے۔

تاریخ اسلام کے جس انقلاب پر آپ نظر ڈالیں گے، قرآن کریم کے ان ارشادات کی صداقت واضح ہوتی چلی جائیگی جہاں مسلمانوں نے سچا مسلمان بن کر ظاہری وسائل و اسباب جمع کرنے کی امکانی کوشش کی ہے، تو خواہ وہ اس کوشش کے باوجود دشمن کے مقابلہ میں کتنے ہی کم حیثیت کیوں نہ رہے ہوں، ہمیشہ فتح کا سہرا انہی کے سر بندھا ہے شکست کی ذلت مسلمان کو صرف اس وقت اٹھانی پڑتی ہے جب وہ ان دونوں احکام میں کسی سے منہ موڑ بیٹھا ہو۔

بیت المقدس کی تاریخ | بیت المقدس ہی کی تاریخ پر ایک طائرۃ نظر ڈال لیجئے تو ہمارے اس دعوے کی تصدیق سامنے آجائے گی، بیت المقدس کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا

اس زمانہ کے مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے پیروکار تھے، جب تک ان میں صلح و فلاح اور جہد و عمل کے آثار باقی رہے صرف بیت المقدس ہی نہیں، تمام آزاد زمین تک ان کے عروج و اقبال کا پرچم لہراتا تھا، اور بحیرۂ روم کے مشرقی کناروں سے لیکر افریقہ کے مشرقی ساحلوں تک ان کی ایک ہی حکومت تھی، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا رجب عام تخت پر بیٹھا تو اس نے اقتدار کے نشہ میں مست ہو کر اپنے والد ماجد کی تمام روایات کو پس پشت ڈال دیا۔ اس کا فوری نتیجہ تو یہ ہوا کہ حضرت سلیمان کے ایک غلام یربعام نے مرکز کے خلاف بغاوت کر کے شمال میں اسرائیل کے نام سے ایک الگ سلطنت قائم کر لی، اب بنی اسرائیل جو اس زمانہ کے مسلمان تھے، دو حکومتوں میں بٹ گئے، شمال میں اسرائیلی سلطنت تھی جس کا پایہ تخت سامرہ (موجودہ تائبس) تھا، اور جنوب میں یہودیہ کی سلطنت تھی جس کا مرکز یروشلم (بیت المقدس) تھا،

اس افراتاق و انتشار کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کی جو عسکری قوت کبھی ملکہ مسیح کے دروازوں پر دستک دیا کرتی تھی اب باہمی جنگی میں صرف ہونے لگی، یہودیہ اور اسرائیل دونوں سلطنتیں سالہا سال تک ایک دوسرے سے لڑتی رہیں

بنی اسرائیل کی تاریخ میں مسیح ق م سے پندرہ سو سال پہلے کی ایک اور عرصہ ان خانہ جنگیوں کی دلخراش داستان ہے، ایک ایک جنگ میں بعض اوقات پانچ پانچ لاکھ بنی اسرائیل کا خون بہا، مگر اقتدار کی یہ سرکشی بند نہ ہوئی، دوسری طرف بنی اسرائیل کی اکثریت نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو بالکل پس پشت ڈال کر بت پرستی اور ستارہ پرستی شروع کر دی۔ حکمرانوں نے عیاشی پر پھر باندھ لی اور علما میں چوڑی چھوڑی باتوں پر مذہبی اختلافات چھوٹ پڑے۔ اس دوران اللہ کی طرف سے حلیل القدر انبیا علیہم السلام ہدایت کا آجلا پھیلانے کے لئے تشریف لاتے رہے، مگر چند مختصر وقفوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کا زیادہ بد اعمالیوں اور عیش پرستیوں میں بسر ہوا۔ قدرت کسی قوم پر اپنا قہر اور عذاب ایک دم سے نازل نہیں کرتی بلکہ پہلے اسے مختلف طریقوں سے جھجھوڑتی ہے، چنانچہ اس موقع پر انبیا علیہم السلام کی بعثت کے علاوہ بنی اسرائیل کو بیدار کرنے کے لئے ہلکے ہلکے تازیانے بھی نکلے جاتے رہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد بیرونی طاقتیں ان پر حملہ آور ہوتیں اور ان کی سرحدوں کو مختصر کر کے واپس لوٹ جاتیں، کبھی مصر کا بادشاہ چڑھ آتا، کبھی صور کا حکمران حملہ کر دیتا، کبھی آرام کا فرمانروا ملغادر کرتا ہوا یروشلم تک پہنچ جاتا۔ لیکن یہ تمام حملے جزوی طور پر نقصانات پہنچا کر واپس چلے جاتے، بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے کہ بیرونی دشمن ہماری تاک میں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی فوجی قوت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے لیکن ان کی آنکھ نہ کھلی، عیش و آرام کے خلوت کدوں کو چھوڑ کر عمل کے خارزاروں میں اترتا ان کے مزاج نازک کے غلات تھا۔

حضرت آدمیا، حضرت شعیبا اور حضرت حمزہ قیل علیہم السلام انہیں متواتر جھجھوڑتے رہے کہ خدا کے لئے اپنی حالت درست کر لو، بائبل کا بادشاہ تمہاری چار دیواری تک پہنچ چکا ہے، اور اگر تمہیں ہوش نہ آیا تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر "باہوش کوئی" کے نعروں میں مست لوگ بائبل کی طرف سے پیٹھ موڑ کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم مامون ہو چکے ہیں۔ اور یہود علماء کو یہ گھنڈ تھا کہ ہم اللہ کی محبوب ترین قوم ہیں۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں۔ دشمن جب یروشلم کا رخ کریگا تو آسمان کی غیبی طاقتیں اس پر بجلیاں برساتی گی۔ اور وہ بھسم ہو کر رہ جائے گا۔

ان حالات میں ٹھیک اس وقت جبکہ حکام عیش و نشاط میں محو تھے، اور علماء اس بات پر مناظرے کر رہے تھے کہ ایک سوئی کے ناکے پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں؟ — بائبل کا جابر بادشاہ بخت نصران پر قہر خداوندی بن کر نازل ہوا۔ یروشلم بیت المقدس، اور اس کے گرد و نواح سے بنی اسرائیل کا بیج مارا گیا، اس کی فوج کیا تھی؟ ایک طوفان تھی، جس نے مزاحمت کی ہر دیوار کو ڈھا کر یہودیوں کی پوری سلطنت کو بیوند زمین کر ڈالا۔ اور ظلم و ستم کے ایسے ایسے اسلوب ایجاد کئے کہ دکھا تصور ہی روئے نہ کھڑے کر دیتا ہے، بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے ذبح کئے گئے، بادشاہ اور رہے سبے یہودی پاؤں زنجیر بائیل بچائے گئے، اور پچاس سال تک بخت نصر کی غلامی میں حسرت و ندامت کے آنسو بہا کر اپنے دن کاٹتے رہے۔ ق م ۶۰۶ نے سورہ بنی اسرائیل میں اسی تہرالمی کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔

بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عَبَاۤءَآلۡنَا اُوۡلٰٓئِیۡ بِاٰمِنٍ سَخَدِیۡدٍ فَاِذَا سَوَّوۡاۤ اِخْلَیۡلَآلِیۡاۤرَ
وَكَانَ وَعَدًاۤ اَمۡفَعُوۡلًاۤ

ہم نے ان پر اپنے کچھ بندے بھیجے جو شدید قوت والے تھے وہ گھروں میں گھوم گئے، اور یہ ہونے لگے وعدہ تھا۔

اس زبردست طوفان نے بنی اسرائیل کی کچھ آنکھیں کھول دیں، ان کی غلامی کی زنجیریں پہلے کی بہ نسبت کافی پاکیزہ ہو چکی تھیں، آپس کے اختلافات کم ہو گئے تھے، اور تمام لوگوں کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھے ہوئے تھے، قدرت نے بنی اسرائیل ایک اور موقعہ دیا۔ مسیح ق م میں ایران کا بادشاہ خسرو نے بائیل پر چڑھائی کر کے اسے فتح کر لیا۔ اور بنی اسرائیل

پر رحم کھا کر انھیں دوبارہ بیت المقدس تعمیر کرنے اور فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیدی، چنانچہ سلامتی میں بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا، اور بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کی موجودگی میں رورو کر توبہ کی، اور اُس خندہ خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کیا، کچھ عرصہ تک یہ لوگ اپنے عہد برقرار رہے، رفتہ رفتہ ان کی خوش حالی واپس آنے لگی، انھیں پھر حکومت تہ نصیب نہ ہو سکی مگر مال و دولت اور وسائل و اسباب کی پھر فراوانی ہو گئی، اور عیش و مسرت کی زندگی پھر لوٹ آئی، قرآن کریم اسی نئی زندگی کا تذکرہ اس طرح فرماتا ہے۔

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ فَأَمَّ دُنَاكُمْ يَأْمُومًا وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا كَمَا كُنْتُمْ تُفْعَلُونَ

اس کے ساتھ ہی الشکی طرف سے انھیں یہ تنبیہ بھی فرمادی گئی کہ۔

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

(اب) اگر تم اچھے کام کرو گے تو تمہارے لئے مفید ہوں گے اور اگر تم بے کاری کی تو اپنا ہی کچھ بگاڑو گے۔

لیکن نکو کاری کی یہ زندگی پائیدار ثابت نہ ہوئی، خوشحالی بڑھی تو عیش و نشاط کی وہ محفلیں پھر لوٹ آئیں، بت کدے پھر آباد ہونے لگے، فارغ البالی فیصیب ہوئی تو ایک دوسرے سے جھگڑنے کا مشغلہ پھر زندہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل پھر اسی حالت کو پہنچ گئے، جس میں ان پر سخت نصر کا عذاب نازل ہوا تھا، اس مرتبہ سخت نصر کی جگہ روم کے بادشاہ انتیوکس اپنی فائیس نے سلامتی میں بیت المقدس پر حملہ کر کے دوبارہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کے تمام نسخے چُن چُن کر جلا دیئے، بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے جمع کیا اور جو لوگ بچ گئے تھے انہیں لوٹ کھسوٹ کر جلا وطن کر دیا، قرآن کریم اس واقعہ کا ذکر اس طرح فرماتا ہے۔

وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَتَلَطَّوْا عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَقَدْ لَعَنَّا الْكَافِرِينَ

دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَذَرُوا فِي الْبُيُوتِ كَالْزَلَّةِ

”اور جب آخری وعدہ آیا، تاکہ وہ (یعنی رومی) تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسخر

(واقعی) میں داخل ہوں، جیسے کہ وہ (یعنی کلدانی) پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا غلبہ ہوا اس کو

برباد کر دیں۔

یہ قوم یہودیہ کو آخری موقعہ دیا گیا تھا، حکومت تو ان سے چار سو سال پہلے چھین چکی تھی، اب ہمیشہ کی ذلت و خواری ان کی قسمت میں لکھی گئی، اور کسی خطے میں یکجا ہو کر عورت کی زندگی گزارنے کا موقعہ بھی ان سے چھین لیا گیا، اس واقعہ کو آج دوسرا ایک سو بیس سال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک وہ بیت المقدس سے دو منتشر دوبارہ پارہ ہو کر زندگی گزارتے رہے۔

لیکن قرآن کریم نے انتیوکس کے جیسے کا ذکر فرما کر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمادیا ہے کہ

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عَدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

بہت ممکن ہے کہ تمہارا بارہودہ گھر تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے (ان غلطیوں کا) اعادہ کیا، تو ہم بھی (عذاب کا)

اعادہ کریں گے، اور جہنم کو ہم نے کافروں کا قید خانہ بنا رکھا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے حال کی اصلاح کرنی تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر اس رحم فرمانے کے بعد تم نے

سابقہ غلطیوں کا اعادہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس رحم کا مظاہرہ اس

طرح ہوا کہ بنی اسرائیل ہی کی ایک شاخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت آپ پر ایمان لے آئی، اس قوم کے اعمال یہ ہوئے

کے مقابلے میں باغینہ تھے، ان میں ایک طرف عبادت گزاروں کی کثرت تھی۔ دوسری طرف جہد و عمل کا جذبہ موجود تھا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے بعد تین سو سال کی طویل جدوجہد کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی یہ شاخ روم کی عظیم سلطنت کی مالک بن گئی، اور بیت المقدس بھی اس کے قبضہ میں آگیا۔ تقریباً چار سو سال تک عیسائیوں نے روم میں برکے جہاد و جلال کی حکمرانی کی، لیکن مرو براتیام کے ساتھ اس قوم نے ایک طرف اپنے اصل دین کو بری طرح بگاڑ ڈالا اور دوسری طرف اس میں بھی رفتہ رفتہ یہودیوں کی سی خصلتیں پیدا ہونے لگیں۔

بالآخر آٹھویں صدی عیسوی میں خاندان کی چھٹیوں سے ختم نبوت کا خورشید عالم تاب نمودار ہوا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر یہود و نصاریٰ کے اس دین کو اپنی اصلی شکل میں پیش فرمایا جسے انھوں نے بری طرح منہج کر دیا تھا، اب تواریخ و انجیل کے صحیح پیرو مسلمان قرار پائے، انھوں نے اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں ایک طرف سیرت و اخلاق کی پاکیزگی سے بے نظیر نمونہ پیش کیا، اور دوسری طرف جہد و عمل کی بالکل نرالی مثالیں قائم کیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک مختصر سے وقت میں قہر و کفر کا غرور خاک میں ملاتے ہوئے آگے بڑھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پر چلا گئے۔ ان کی تعداد کم تھی ان کے وسائل دشمنوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھے، مگر وہ قوتِ ایمانی سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ جہد و عمل کے جذبے سے سرشار تھے، چنانچہ دوسری طاقتوں نے ان کے آگے گھسنے ٹیک دیئے، اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلح کے ذریعہ بیت المقدس عیسائیوں کو لے لیا۔ مسلمانوں نے تقریباً پانچ سو سال اس طرح حکومت کی کہ بیادِ دی طور پر وہ مومن بھی تھے، اور مجاہد بھی، بالآخر متعدد انقلابات کے بعد بیت المقدس کی حکومت سلجوقی ترکوں کے ہاتھ میں آگئی۔ یہ نو مسلم لوگ تھے، اسلام کے تازہ تازہ جوش سے سرشار اور جذبہ جہاد سے معمور، مگر اسلامی تعلیمات ایسی تک ان میں روحی بسی نہ تھیں، ان کا جذبہ اعتدال سے کچھ تجاوز کر گیا، اور اس کے نتیجے میں انھوں نے ان عیسائیوں پر کچھ پابندیاں عائد کر دیں جو بیت المقدس کی زیارت کے لئے آتے تھے۔ یہ پابندیاں اُن فیاءِ غنائِ شرائط کی رو کے خلاف تھیں جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت المقدس سے صلح کی تھی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ رومی عیسائیوں نے ان پابندیوں کے خلاف صلیبی جنگوں کی ہم شروع کی، مسلمانوں میں اس وقت فاضل کی دہ آچکی تھی، اس لئے انھوں نے ایک مختصر وقفے کے لئے بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا۔

لیکن مجموعی طور پر مسلمان ہمہ مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس مقصد کے لئے کھڑا کر دیا جو ارباب کے تقاضوں سے پوری طرح باخبر تھے، انھوں نے ہلال و صلیب کے معرکوں میں پے درپے عیسائیوں کو شکست دی، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد بیت المقدس واپس لے لیا، یہ واقعہ چھٹی صدی ہجری کی ابتداء میں پیش آیا تھا، اس وقت سے آج تک بیت المقدس مسلسل مسلمانوں ہی کے قبضے میں چلا آتا تھا۔

اس طویل تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ گزشتہ چھینے بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں جو کچھ ہوا وہ اس قانون قدرت کے عین مطابق ہے جو اس سرزمین پر تین ہزار سال سے نافذ ہوا رہا ہے، جس زمانے میں بنی اسرائیل اللہ کی محبوب ترین امت تھی، اس وقت وہ ہاتھ بہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو نبوتِ نصر اور انبیا کس کے عذاب سے نہ بچا سکی، آج مسلمان خدا کی محبوب ترین امت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی تمام بد اعمالیوں اور عیش و کوشیوں کے باوجود وہ فتح و کامرانی اور عزت و سربلندی کا دائمی حق اپنے پاس رکھتی ہے۔ اس لئے اگر اس کی بد اعمالیوں کے صلے میں اُس پر اسرائیل جیسے کینہ دشمن کو مستط کر دیا گیا ہے تو تعجب کا کوئی مقام ہے؟

تاریخ کے اس طویل سلسلے کو پیش نظر رکھ کر حالیہ جنگ کا جائزہ لیجئے تو اس کے پس منظر میں بھی عربوں کی شکست کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا کہ انھوں نے ان دو شرطوں میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کیا تھا، جن پر قرآن کریم نے مسلمانوں کی فتح و کامرانی کو موقوف قرار دیا ہے۔ ایک طرف وہاں سے ایمان کی وہ روح رخصت ہو چکی تھی جو استقامت و اعلان کی دہائی بشارت لے کر آتی ہے، اور دوسری طرف ان سے جہد و عمل کا وہ جذبہ فنا ہو چکا تھا جس کی طرف اعداؤں کا استعظام کے ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے۔

ان کی شکست کے کھلے کھلے اسباب یہ تھے۔

شکست کے اسباب

(۱) سب سے پہلا اور بنیادی سبب یہ تھا کہ انھوں نے عرصہ دراز سے اسلام کی واضح تعلیمات کو بالکل پس پشت ڈال رکھا تھا، وہ ساٹھ سال سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں مغربی سامراج اور اس کے حاشیہ نشینوں سے نفرت ہے، لیکن ان کی زندگی کی ہر نقل و حرکت اس دعویٰ کو چھٹاتی ہے۔ ان کے افکار، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، ان کا لباس، غرض سب سے لیکر پاؤں تک ہر چیز پکار پکار کر یہ گہجی ہے کہ ہم زبان سے مغربی سامراج کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہمارے دل اسی کی محبت و عظمت سے آباد ہیں، ہمیں تہذیب انہی کی پسند آتی ہے، افکار انہی کے اچھے لگتے ہیں، اور معاشرت انہی کی محبوب ہے۔

اسی طرز عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ عرب ملکوں میں جا کر دیکھئے تو یہ بیچارے بالکل ہو چکا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہی عریانی، وہی فحاشی، وہی عیش پرستی، اور وہی خدا اور رسولؐ کے احکام سے دوری! یہاں تک کہ ایک روایت تو یہ سننے میں آئی ہے کہ اسرائیلی حملہ آوروں نے تو حملے سے دو دن پہلے روتے روتے کہہ کر پیش قدمی کی تھی، مگر قاهرہ کے بعض ہوٹلوں میں اس وقت بھی یہ قص و سرود کی صفیں گرم تھیں، جب اسرائیل کے بمبار طیارے مصر میں داخل ہوئے تھے۔ اور یہ بات تو ہر کس و ناس کو معلوم ہے کہ اب سے چند ماہ پہلے تک مصر میں اسلام کا نام لینے والوں کے لئے پھانسی کے تختے لٹکے ہوئے تھے، مصر اور شام میں جس جس طرح علماء، ہر مظلوم ڈھائے گئے، وہ ہر شخص کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل کے یہودی علماء اور ممالک کے خلاف اپنے عوام میں مذہبی جوش پیدا کر رہے تھے۔ مگر دوسری طرف مصر اور شام کے علماء کو تو خانوں میں قید کر کے اسلام پسندی کی سزا دی جا رہی تھی۔

(۲) اسلام کی تعلیمات سے دور جاننے کا ہی نتیجہ یہ تھا کہ عرب ممالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لئے اسلام کے بجائے "عرب قومیت" کا نعروں گارہے تھے، انہوں نے برسوں سے وطنی قومیت کے اس بت کو اپنی آستینوں میں جگہ دے رکھی تھی جسے توڑنے کے لئے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں صاف اعلان فرما دیا تھا کہ :

لا فضل لعربی علی عجمی

"کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں"

"اسرائیل" میں مختلف نسلوں اور مختلف خطوں کے یہودی ایک دل اور ایک جان ہو کر اپنی فوجی تیاریوں میں مصروف تھے ان میں کوئی امتداد یہودی مذہب کے سوا مشترک نہیں تھی۔ ان کی نسلیں مختلف، وطن جدا، زبانیں الگ، مگر مذہب کے نام پر وہ ایک ہو رہے تھے، اس مذہبی اتحاد نے ان میں مذہبی جنگ کی روح پیدا کر دی تھی۔ اس لئے ان کا مقابلہ وطنی قومیت کی بنیاد پر کیا ہی نہیں جاسکتا تھا، ان کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ مسئلہ فلسطین کو صرف عربوں کا نہیں

بلکہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا۔ اور اٹل فیشیا سے لیکر ترکش جنگ کے تمام مسلمانوں کو اس مہم میں شریک کیا جاتا پاکستان، ترکی اور ایران نے حالیہ جنگ کے موقع پر اپنی سابقہ تلخیوں کو بھلا کر عربوں کی حمایت میں جو مثالی کردار ادا کیا وہ یہ ثابت کرنے کے لئے بالکل کافی ہے کہ اگر اہل عرب فلسطین کے مسئلہ پر بنجیدگی کے ساتھ تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتے تو یہ بات کچھ مشکل نہیں تھی، اور اگر یہ عظیم الشان اتحاد قائم ہو جاتا تو نہ صرف دنیا کے نقشہ پر سے اسرائیل کا وجود مٹ چکا ہوتا بلکہ کشمیر سے لیکر قبرص تک کے تمام مسلم مسئلے خود بخود حل ہو جاتے، اور یہ اسلامی ممالک جو اپنے مسائل حل کرنے کے لئے کبھی امریکہ، کبھی روس اور کبھی چین کی طرف دیکھنے پر مجبور ہیں، ہر بیرونی احتیاج سے آزاد ہو جاتے، دنیا کے نقشے پر ایک نظر ڈال کر دیکھئے قدرت نے عالم اسلام کو جغرافیائی اعتبار سے کس طرح ایک لڑی میں پرو رکھا ہے، دنیا کی کیسی کیسی اہم شاہراہیں ان کے قبضے میں ہیں، کیسے کیسے قدرتی وسائل انہیں میسر ہیں، انسانی وسائل کے اعتبار سے بھی وہ کتنے مالا مال ہیں، کرہ زمین کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہوئے سبب پوری دنیا کا دل کس طرح ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ قدرتی انعامات اتحاد اور تنظیم کے ساتھ کام میں لائے جائیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنا جائز مقام حاصل نہ کر سکیں؟

لیکن ان تمام کھلے کھلے حقائق کے علی الرغم عرب کی سرزمین سے عین دوران جنگ بھی العزۃ للہ کے بجائے العزۃ للعرب کے نعے بلند ہو رہے تھے، کیا یہ غضب خداوندی کو دعوت دینے کا خود جرح کردہ سامان نہیں تھا۔ اس نظریہ قومیت کو ہوا دینے سے چند در چند نقصانات پیدا ہوئے۔ ایک طرف تو اسرائیل جیسے دشمن کے مقابلہ کے لئے جس کی پشت پناہی پوری مغربی دنیا کر رہی تھی۔ مؤثر حریف تیار نہ ہو سکا، دوسرے اس طریقے سے خود عربوں میں پھوٹ پڑ گئی، جو لوگ قومیت کی بنیاد پر متحد ہونے کو غلط سمجھتے تھے، انہوں نے اپنا ایک الگ بلاک بنا لیا۔ اور دونوں عرب بلاکوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، دونوں کی قوتیں مشترک دشمن کے مقابلہ کے بجائے باہمی افراق میں صرف ہونے لگیں، دونوں کے تمام وسائل نشر و اشاعت آخر وقت تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں مصروف ہوتے رہے، انہما یہ ہے کہ جس وقت اسرائیل کے روپ میں امریکہ اور برطانیہ متحد ہو کر عرب ممالک پر چڑھے پڑے، تھے، ٹھیک اس وقت بھی مصر کی اعلیٰ تربیت یافتہ پچاس ہزار افواج یمن کے اندر مسلم کشی میں مصروف تھیں۔

قومیت کے نظریے کا تیسرا نقصان یہ ہوا کہ اس کے ذریعہ فوجوں میں جہاد کی وہ روح بیدار نہ ہو سکی جو موت کے آنکھیں ملانے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے، چار دن کی اس جنگ میں قاہرہ اور متحدہ ہائی کمان کا ریڈیو مسلسل یہ نعے لگاتا رہا کہ :

جاہدوا فی سبیل العربیۃ

عرب قومیت کی راہ میں جہاد کرو

مگر ”جاہدوا فی سبیل اللہ“ کا جملہ سننے کے لئے یگانہ بگناگان سستے ہی رہے، ”العزۃ للعرب“ کا نعرہ تو ہر گھنٹہ کے بعد سننے میں آتا تھا، مگر ”العزۃ للہ“ کا جملہ ایک مرتبہ بھی نہیں سنا جا سکا۔ لڑنے والے آخر مسلمان تھے اور مسلمان کبھی قوم و وطن کے مصنوعی غریب و بوجان دینا پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہی ہے جو اس خون میں نہانے اور آگ میں کودنے کا دلولہ عطا کرتا ہے۔

صدر ناظر نے اپنے ایک بیان میں شکست کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسرائیل کی فوجی قوت ہم سے عین گنا زائد تھی اُن کا یہ کہنا اپنی جگہ درست ہے، لیکن یک ستمبر ۱۹۷۳ء کے جہاد میں بھارت کی عسکری طاقت پاکستان سے تین گنا زائد نہیں تھی؟

مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی مٹی بھرا فوج نے کس طرح ٹینکوں کے سیلاب کا رخ پھیر دیا تھا ————— وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ نسل و وطن کے کسی خود ساختہ غرور پر نہیں لڑی گئی تھی، اس کی بنیاد صرف لا الہ الا اللہ کا وہ زمزمہ بارگاہ تھا جسے پڑھ کر صدر پاکستان نے غیر سے سلہٹ تک کے ہر فرد میں اسلام کے نام پر کٹ مرنے کی حیرت انگیز روح دوڑادی تھی، ان حالات میں یہ حقیقت خواہ کتنی ہی تلخ معلوم ہو مگر اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ:

یہ شکست اسلام اور مسلمانوں کی نہیں عرب قومیت کی شکست ہے

(۳) ہم نے تعلیمات اسلام سے منہ موڑا۔ اور مغربی معاشرت و افکار کو بھی صرف آزادانہ عیش و عشرت کی حد تک اختیار کیا دشمنوں کی مدافعت کے لئے جدید اسلحہ اور جدید طرق جنگ جو اسلام سے حاصل کرنے کی چیز تھی ہم قاس کی طرف کوئی التفات نہ کیا، اگر ایک تیسرے تھا کہ ہم دشمن کے مقابلہ کے لئے مادی اعتبار سے بھی کوئی مؤثر تیاری نہیں کر سکے۔ اسرائیل کا خطرہ عربوں کے سروں پر گزشتہ بیس سال سے منڈلا رہا ہے، اس کے بار بار عنوانم بھی کبھی پردے میں نہیں رہے، اس کی جنگی تیاریاں بھی ان کے سامنے تھیں، لیکن انھوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی، قدرت نے انھیں بہترین قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال کیا ہے، تیل پر موجودہ دنیا کی روح قائم ہے، اور اس علاقہ میں انھیں اس تربیتیاں پر تقریباً اجارہ داری حاصل ہے، لیکن انھوں نے قدرت کی اس گراں بہا نعمت کو تمام و کمال ان غیر مسلموں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے جنکی اسلام دشمنی کبھی راز نہیں رہی۔ اور خود اس تیل کی رائلٹی پر قناعت کر کے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں گویا اس نعمت کا اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں ہو سکتا، سہل انگاری اور عیش و کوشی کے سوا اس تلخ حقیقت کی اور کیا تاویل کی جاسکتی ہے کہ انھوں نے گذشتہ بیس سال میں اپنے یہاں ایسی ایک جماعت بھی پیدا نہیں کی جو تیل کے کنوئیں سے استفادے کا ہنر جانتی ہو، اور اپنی اس دولت کو غیر لکھنوں کے قسطل سے آزاد کر سکے۔

بھرا انھیں ان قدرتی وسائل کی صرف رائلٹی سے جو رقم حاصل ہوتی ہے وہ تناسب کے اعتبار سے دنیا کے امیر ترین ملکوں کی مجموعی آمدنی سے بھی زیادہ ہے، ایک اندازے کے مطابق بینک آف انگلینڈ جیسے دو تئیمینک کی دو تہائی دولت صرف کویت کی جمع کرائی ہوئی رقم سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے دولت مند عرب ممالک یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں جو رقمیں جمع کراتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، یہاں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی خطرہ رقم جس کے بل پر یورپ اور امریکہ نے پوری دنیا میں اپنی ساکھ کا لوہا منوڑ رکھا ہے، کیا اس تجارتی منافع حاصل کرنے کا حق بھی اسی مغربی دنیا کو پہنچتا ہے جس کی دولت کا ایک بہت بڑا مصرف عالم اسلام کی تخریب ہے! سوال یہ کہ یہ رقم خود اپنے ملکوں میں جمع رکھ کر اس سے عالم اسلام کی تعمیر و ترقی کا کام لینے کا انتظام کیوں نہیں کیا جاتا؟ موجودہ حالات میں تو انک پاس یہ دولت جمع کرانے کا مطالبہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا، مغربی ممالک عربوں کا تیل استعمال کرنے کا جو معاوضہ انھیں دیتے ہیں یہ پھر اسے انہی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ تم ہی اس سے نفع اٹھاؤ، اس سے اپنی تجارت و صنعت کو فروغ دو، اسی کے ذریعہ اسرائیل کو طاقتور بنانے کے لئے اسے جدید ترین اسلحہ مہیا کرو، اور اسی کے ذریعہ ہم پر بارباری کرنے والے طیارے بناتے رہو۔ ————— اور جس وقت ہمیں اپنے کسی ترقیاتی کام کے لئے کوئی ضرورت پیش آئے تو اسی کا کچھ حصہ "امداد" کا نام رکھ کر ہمیں واپس کر دو، تاکہ دنیا کے گوشے گوشے میں تمہاری سخاوت اور فیاضی کے قصیدے پڑھے جائیں، اور ہماری گردنیں ہمیشہ تمہارے احسانات کے آگے جھکی رہیں، —————

بھرتھوڑا سا اور آگے بڑھ کر دیکھئے جو کچھ کبھی رقم یہ ممالک اپنے پاس رکھتے ہیں وہ بھی محدود نہیں ہے، لیکن اس کا مصرف کیا ہو؟ انٹرنیشنل کارپس، آرٹس و زیبا کش کا جدید ترین سلیان، خود کار فلیس، شراب و بچوں کے قیمتی کھلونے، ہوا بند ڈبوں کی غذائیں،

اور قصیدہ گو شاعر! — عرب ممالک میں سے بیشتر کا یہ حال ہے کہ وہاں آپ کو گھر گھر ٹیلی ویژن اور خود کار فلمیں ملیں گی، سڑکوں پر لاتعداد کیڑی لک کاریں دوڑتی نظر آئیں گی لیکن ان کی چھاؤنیوں میں فوجوں کی تعداد ان کی کاروں سے کسی گنا کم نظر آئے گی اسلحہ تصور اور وہ بھی پرلے طرز کا لنگا۔ انتہا یہ ہے کہ کویت جیسے دولت مند ملک میں فوج کی تعداد کل پانچ ہزار اور طیاروں کی تعداد صرف دو ہے۔ کتنے عورت کا مقام ہے کہ بیس سال سے اسرائیل کا عالم یہ ہے کہ وہاں بچہ بچہ سپاہی بن رہا ہے مگر اہل عرب کی باقاعدہ افواج بھی جدید فنی جنگ کے ترقی یافتہ طریقوں کی تربیت نہیں رکھتیں۔ وہاں ملک کی دولت کا بیشتر حصہ دفاعی مقاصد پر صرف ہو رہا ہو اور یہاں ہر ہر فرد اپنی رقم کا بہترین مصرف تفریح، تفریح اور آسائش کو سمجھتا ہے، وہاں جدید ترین اسلحہ کی بھرمار ہو رہی ہے اور یہاں گھر گھر ٹیلی ویژن نصب ہیں، وہاں ٹینکوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا رہا ہے، اور یہاں کاروں میں انٹر کنٹیننٹر لگانے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ وہاں صنعتی اور ٹیکنیکی میدان میں ترقی کے لئے شب و روز کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہاں ترقی اور خوشحالی کا معیار قص و سرود کو سمجھ لیا گیا ہے۔ وہاں مختلف اور متضاد جماعتیں اسلام کو مٹانے کے لئے متحد ہو رہی ہیں، اور یہاں ابھی تک یہی طے نہیں ہو سکا کہ اتحاد کی بنیاد کیا ہو؟ — خدا را سوچئے کہ ایسے حالات میں ہمیں اپنی شکست کا شکوہ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟

(۳) اس شکست کا جو چھوٹا ہم سبب یہ ہے کہ ہم نے اتحاد عالم اسلامی کی کوشش کرنے کے بجائے دوسروں پر بھروسہ کرنے کو ضروری خیال کر لیا ہے، بجائے اس کے کہ انڈونیشیا سے لیکر مراکش تک پورا عالم اسلام متحد ہو کر اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرتا، آج اس کی نگاہیں کبھی روس اور کبھی امریکہ کی طرف مرکوز رہتی ہیں، حالانکہ قدم قدم پر ان طاقتوں کی بے وفائی مشاہد میں آچکی ہے، موجودہ جنگ میں عربوں کو روس پر اعتماد تھا، لیکن اس نے اس دوران جو شرمناک کردار ادا کیا دوسری دنیا سامنے آچکا ہے، مانا کہ جنگ کے بعد اس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف بڑے زور شور کے بیانات جاری ہوئے۔ اس نے اقوام متحدہ کی نشستوں میں اسرائیل کی مذمت اور عربوں کی حمایت میں کھل کر تقریریں کیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان ہوائی تقریروں کے ذریعے کتنک دنیا کی آنکھوں میں خاک جھونکی جائے گی؟ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جو شخص دنیا میں جنگ کا قانون نافذ کرنا چاہتا ہو اس کا علاج تقریروں سے نہیں، شمشیروں سے ہوا کرتا ہے، جارحیت کی مذمت زبان سے نہیں سنگینوں کی نوک سے کی جاتی ہے، اور مظلوم کی فریاد دہی گول میزوں پر نہیں، جنگ کے میدان میں ہوا کرتی ہے، اگر اخلاق و شرافت اور مسلمین الاقوامی قوانین، اسرائیل کی نگاہ میں کچھ وقعت رکھتے تو آج مشرق وسطیٰ میں فلسطین کا کوئی مسئلہ ہی سرے سے موجود نہ ہوتا وہ ایک زہر بلا اٹھ رہا ہے جسے قائل کرنے کے لئے عقل و خرد کی کوئی منطق کارگر نہیں ہو سکتی، اس کا علاج صرف ایک ہے، ایسا بھرپور اور جس کے بعد اسے سراٹھانے کی جرأت نہ ہو سکے۔

میدان کارزار گرم ہونے کے وقت خاموش بیٹھے رہنا، اور مظلوم کا قصہ پاک ہو جانے کے بعد زور مچانا دوستوں کا کام نہیں ہوتا اور مظلوم ایسے شخص کو دوست سمجھنے کی غلطی کرے۔ اس کی سادگی پر انھما تعجب کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ دوسرے اس مروجہ شور و غل کا مقصد بظاہر حالات اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ بالآخر عربوں کو اسرائیل کے ساتھ سودے بازی پر

(bargaining) پر آمادہ کر کے بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر اور بیع عقبہ کو بین الاقوامی شاہراہ قرار دیدیا

جائے اور اس جنگ میں اسرائیل کی سب سے بڑی کامیابی اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟

عربوں کی شکست کے جو اسباب ہم نے اوپر بیان کئے ہیں ان میں کوئی پیچیدگی، دقت یا ابہام نہیں ہے، یہ کوئی نیا

فلسفہ نہیں ہے جسے سمجھانے کے لئے طویل دلائل کی ضرورت ہو، یہ وہ سامنے کی باتیں ہیں جنہیں آج ہر ذی شعور مسلمان محسوس کر رہا ہے۔

یہ شکست ایک زبردست ٹھوکہ ہے جو پورے عالم اسلام کو لگی ہے، یہ قدرت کا ایک تازیانہ ہے جو ہم سب کو بیدار ہونے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر ہم خودکشی کا عزم صمیم کر کے نہیں بیٹھ گئے تو ہمیں ان تمام کوتاہیوں کی تلافی کے لئے کمر بستہ ہونا پڑے گا، یاد رکھئے کہ اسرائیلی جارحیت کا سیلاب از خود کسی حدیہ بر رُکنے والا نہیں ہے، جب تک کہ عالم اسلام اس پر یہ ثابت ہو کر دے کہ مسلمان ایک ایسی چٹان ہے جس سے ٹکرائے بغیر آگیا تو ہمارا انجام بڑا ہولناک ہو گا، آج اسرائیل نے بیت المقدس کو گزر چکا اب عمل کا وقت ہے۔ اور اگر اب بھی ہمیں ہوش نہ آیا تو ہمارا انجام بڑا ہولناک ہو گا، آج اسرائیل نے بیت المقدس اور صحرائے سینا پر قبضہ جایا ہے، کل وہ قاہرہ، دمشق اور بغداد کا رخ کرے گا اور پھر عالم اسلام کا کوئی گوشہ اس قہر الٰہی سے مامون نہ رہ سکے گا۔ (اللہم احفظنا)

اور اگر اس شکست نے ہمیں جہد و عمل پر آمادہ کر دیا تو یہ شکست کچھ ہنگامی نہیں ہے، اگر صحیح معنی میں مسلمان نیکر متحد ہو گئے تو اسرائیل کی توہمتی کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہم پر برہم ہی نگاہ ڈالنے کی جرأت نہ کر سکے گی۔

اے رب العزت! ہمیں اس ٹھوکے سے سنبھل جانے کی صلاحیت عطا فرما، ہمارے ان تمام گناہوں سے درگزر فرما جن کی بدولت ہمیں یہ ذلت نصیب ہوئی۔ اور آئندہ کے لئے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بن کر یا طل کی طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں، ہمارے افتراق و انتشار کو اتحاد و اتفاق میں بدل دے، اور یہ قوم جو دو صدیوں سے اپنی قسمت کے پھیر میں آئی ہوئی ہے، اسے ایک بار پھر دنیا میں سر بلندی اور آخرت میں شرف و رفیع بخش دے، آمین! اللہم آمین

مولفی عثمانی
۱۸ ربیع الاول ۱۴۰۷ھ

تمام مسلمان

”ایک جسم کی مانند ہیں، کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے“

(مقبوم حدیث)

اپنے مظلوم عرب بھائیوں کی امداد میں قیاضان حصہ
لیکر اسلامی حمیت کا ثبوت دیجئے!

البلاغ : معاصرین کی نظر میں

ماہنامہ میثاق لاہور کا تبصرہ

زیر نظر شمارہ جو اس نئے دینی ماہنامے کی اشاعت اولیٰ ہے صوری اور معنوی دونوں اعتبار سے معیاری ہے اور اگرچہ افتتاحیہ کلمات میں حضرت مفتی صاحب نے یہ رد و بھر آشکوہ کیا ہے کہ ”اہل حق گوشہ گیر ہیں، زبان کو وہ اسباب و آلات میسر ہیں کہ ان رنگینیوں کے حسین لباس میں ظاہر ہو سکیں۔۔۔۔۔“ تاہم البلاغ کا زیر نظر شمارہ کسی طرح بھی وسوسوں و ذرائع کی کمی پر دلالت نہیں کرتا۔ سفید کاغذ پر عمدہ کتابت اور صاف ستھری طباعت۔ دینی جرائد کو موجودہ دور میں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو اور کیا چاہیئے؟۔۔۔ پرچے کا عام انداز حضرت مفتی صاحب کے فرمانے کے مطابق ”تبلیغی و اصلاحی“ ہے اور مختلف موضوعات پر سادہ اور دلنشین پیرائے میں روشنی ڈالی گئی ہے، مفتی صاحب قند چونکہ قلب و حال کی دنیا کے بھی محرم اسرار ہیں، لہذا دل کی دنیا کا بھی ایک مستقل عنوان پرچے میں رکھا گیا ہے، اور یہی غالباً اس کا سب سے قیمتی حصہ ہو گا۔ بہر حال ہم ”البلاغ“ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دین کی بیش از بیش خدمت کی توفیق دے۔ آمین

ہفت روزہ نداء الدین لاہور

یگانہ نامہ جناب محمد تقی عثمانی استاذ دارالعلوم کراچی کی ادارت اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظل العالی کی سرپرستی

میں اپریل کے جہیز سے شائع ہونا شروع ہوا ہے۔ اس کا پہلا شمارہ ہمارے زیر نظر ہے۔ ملک کے مشہور علماء اور اہل قلم نے اس کے اجرا کا خیر مقدم کیا ہے۔ جن کی آرا شامل شمارہ ہیں۔ مضمون نگاروں میں مولانا رفیع عثمانی، مفتی ولی حسن ٹوٹکی، مولانا شمس الحق، جیسے اہل علم و قلم کے اساتذہ گرامی کے علاوہ خود مدیر البلاغ کے تراشے اور حضرت مفتی پاکستان مولانا محمد شفیع مدظلہ کے نوادر قلم نظر آتے ہیں۔ اول تو مفتی صاحب کی سرپرستی ہی البلاغ کی ثقاہت و وقعت کی کافی دلیل ہے۔ پھر اس کے ساتھ فاضل مدیر کی محنت قابل داد ہے۔ اور تمام مضامین متنوع بصیرت افزا اور بغایت دلچسپ ہیں۔ کتابت و طباعت کی نفاست کاغذ کی عمدگی اور جاذب و دلکش ٹائٹیل کی موجودگی سونے پر سہاگے کے مترادف ہے۔ ایسے دور میں جب کہ رنگا ہیں رنگارنگ تصویروں اور ذہنی تفریح کے سامانوں کو نہ صرف دیکھنے بلکہ ڈھونڈنے کی عادی ہو چکی ہیں۔ دین و آخرت کے مضامین پر رسالہ جاری کرنا، آندھیوں میں چراغ جلانے سے کم نہیں۔ کاغذ کی گرانی اور عوام کی بے ذوقی حالات کی نامساعدت کو جس قدر بڑھا رہی ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے، یہ فقط اہل علم اور اصحاب شریعت کی ہمتیں ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سے طوفانوں اور ہنگاموں میں بھی قافلہ رسول کی آواز کو بلند رکھتی ہیں۔

ہم البلاغ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور دین پسند طبقوں سے امید کرتے ہیں، کہ وہ اس کی خاطر خواہ قدر کریں گے۔ یہ سطور لکھی جا چکی تھیں۔ کہ البلاغ کا دوسرا شمارہ بھی ہم تک پہنچ گیا

”البلاغ“ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کی عند اللہ مقبولیت کے مستحق ہیں۔

ہفت روزہ صدق جلید لکھنؤ البلاغ کراچی
پرمولی محمد تقی

عثمانی، اس دینی ماہنامہ کا ابھی صرف نمبر اول نکلا ہے، جو اپنے موضوع کے لحاظ سے ہر طرح ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے، مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی ثم کراچی کا شمار اس وقت ہندو پاکستاں کے جدید علماء میں ہے، یقین ہے کہ ان سرسبز میں پھر چہ ہر طرح ترقی کرتا رہے گا۔

ہفت روزہ شہاب لاہور یہ ایک نیا جریدہ ہے جو ابھی حال ہی میں مفتی پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع مدظلہ کی زیر سرپرستی دارالعلوم کراچی کے آرگن کے طور پر جاری ہوا ہے، ادارت کے فرائض حضرت مفتی صاحب کے لائق فرزند مولانا محمد تقی عثمانی انجام دے رہے ہیں۔ اب تک

البلاغ کے دہری شمارے

منظر عام پہ آئے ہیں، لیکن

ان سے اس جریدہ قریب کے

درخشاں مستقبل کا پتہ چلتا ہے

حضرت مفتی صاحب کی مشہور

زمانہ تفسیر معارف القرآن بھی

البلاغ میں شائع ہو رہی ہے

اور دوسرے علمی، تاریخی اور

دینی موضوعات پر قیمتی تحریروں

اس کے علاوہ ہیں، سفید کاغذ

اچھے کتابت و طباعت

خوش نما سرورق،

جو صوری اور معنوی محاسن کے اعتبار سے پہلے شمارہ بھی برٹھا ہوا ہے،

البلاغ دارالعلوم کراچی کا علمی،

دینی، اصلاحی اور دعوتی ماہنامہ ہے

جو پچھلے ماہ محرم الحرام سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی

سرپرستی میں پوری آب و تاب اور صوری و معنوی رعنائیوں سے

منصفہ صفحات پر جلوہ گر ہوا ہے، اب تک اس کے دو شمارے

نکلے ہیں مضامین علمی اور اس سے زیادہ دعوتی و اصلاحی رنگ

رکھتے ہیں، عالم اسلام کے احوال و وقائع اور معلومات جدیدہ

پر بھی کافی مواد موجود ہے، حضرت مفتی اعظم مدظلہ کی فقیہانہ اور

علیائے تفسیر ”معارف القرآن“ اور دیگر افادات البلاغ کا

طغرائے امتیاز ہیں، ہمارے یہاں خالص دینی اور علمی محافت کا

جو خلا پایا جاتا تھا بحمد اللہ یہ خلا بھی دوچار مدارس عربیہ کے وقوع اور

بہجیدہ شہری جملات سے پُر ہوتا نظر آ رہا ہے۔

امید ہے کہ برادر محترم مولانا محمد تقی عثمانی بی۔ اے کے

پاکیزہ علمی و ادبی ذوق اور شوق و دلولہ سے ”البلاغ“ فریضہ

البلاغ حق میں بہتر سے بہتر مقام

حاصل کر سکے گا، دعوت و اصلاح

کا طریق آسن بہر حال حکمت و موعظہ

کا طریق ہے، مگر اس راہ حق میں جو

رکاوٹیں اور کانٹے علمی و دینی

شکلوں کی شکل میں حائل ہوں،

ایک داعی کے لئے ان کی بچ کنی

بھی ناگزیر رہتی ہے، توقع ہے کہ

”البلاغ“ پوری سختی سے بخندگی اور

متانت اور جذبہ خیر خواہی کو

جہتہ ہوئے بھی باطل کے علمی

اور تحقیقی تعاقب میں پیش پیش

ہوگا، خلوص و محبت سے بھرپور

جدیات سے ہم اپنے رفیق طریق

حضرت مولانا شمس الحق حنفی کا مکتوب گرامی،

گرامی قدر مولانا محمد تقی صاحب بارک اللہ فی ساعیکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ البلاغ کی تریل سے مسرت ہوئی، انشاء اللہ

بڑا دلکش ہے، مغربی تہذیب کی تاریکیوں کے خلاف یہ روشنی کا ایک میتارہ

جس سے انشاء اللہ تعالیٰ علمی و عملی گرامیوں کی اصلاح ہوگی، اور قلب

نظر کو پاکیزگی ملے گی پہلامی حقائق کے انوار کی اشاعت اس انداز میں جو قدر

ہے، مضامین رسالہ میں ضرورت و وقت اور تہمیش ذوق حاضر کا پورا

لحاظ رکھا گیا ان معنوی خوبیوں کے علاوہ طباعت، کتابت اور کاغذ بھی

جاذب توجہ ہے، امید ہے کہ رسالہ البلاغ کے معیار میں روز افزا اضافہ

ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو شش کو قبول فرما کر ذریعہ اصلاح بنائے۔

حضرت مفتی صاحب زید مجدہم کی خدمت میں سلام عرض کریں،

احقر العباد شمس الحق حنفی عفا اللہ عنہ

رکوع ۵۴- آیات ۲۲ تا ۲۹

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ

کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ

معارف القرآن

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

”ہمارے بہت سے قارئین نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تفسیر معارف القرآن کو ابتدا (سورہ فاتحہ) سے شروع کیا جائے۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ سورہ ابراہیم سے شروع کرنے میں ہمارے پیش نظر یہ فائدہ تھا کہ اس طرح معارف القرآن کی تصنیف آگے بڑھ سکے گی، اور تمام قارئین اس تفسیر کے تازہ اور غیر مطبوعہ مواد سے مستفید ہو سکیں گے، رہا شروع کا حصہ، تو انشاء اللہ اسے عنقریب ایک ایک پارہ کر کے کتابی شکل میں طبع کرنے کا ارادہ ہے، تاہم اس اعلان کے باوجود بھی اگر قارئین کی اکثریت نے ابتدا ہی سے شروع کرنے کی رائے دی تو ہم انشاء اللہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے“ — ادارہ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
تُؤْتِي اُكْلًا كُلَّ حَبِيٍّ بِارْزُقٍهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ
الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ
خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ
مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يُلْقِي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ
الْغَايِبِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۗ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ
الظَّالِمِيْنَ ۚ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝ اَلَمْ تَرَ اِذِ اللّٰهُ
بَدَّلَ لَوٰاۤئِمَةً اللّٰهُ لَفِ اُذْ اَخْلَقَ اَقْوَامَهُمْ اَسَ الْبُوَارِ
جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَ نَهَاۤءً وَّ اٰتٰسَ اَلْفِ اَسْرَہ

ترجمہ :- کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی بڑ خوب گڑی ہوئی ہے

اور اس کی شاخیں اونچائی میں جاری ہوں، وہ خدا کے حکم سے ہر فصل میں پنا پھل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے واسطے اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھ لیں اور گندہ کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خراب درخت کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کچھ ثبات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات پر دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے، اور ظالموں کو بھلا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے کرتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بگائے نعمت الہی کے کفر کیا، اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں پہنچایا وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ رہنے کی جگہ ہے۔

رابط

آیات مذکورہ سے پہلے ایک آیت میں حق تعالیٰ نے کفر کے اعمال کی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ راگہ کے مانند ہیں، جس پر تیز اور سخت جواہل جائے کہ اس کا ذرہ ذرہ ہوا میں منتشر ہو کر بے نشان ہو جائے، پھر کوئی اُس کو جمع کر کے اُس سے کوئی کام لینا چاہے تو نا ممکن ہو جائے۔ مثل الذین کفرو اذ یلقون اہمالہم کوما داشتت بہ الريح فی یوم عاصف۔ مطلب یہ ہے کہ کافر کے اعمال جو بظاہر اچھے بھی ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، اس لئے سب ضائع اور بے کار ہیں، اس کے بعد مذکورہ آیات میں پہلے مومن اور اس کے اعمال کی ایک مثال دی گئی ہے، پھر کفار و منافقین کے اعمال کی۔

پہلی آیت میں مومن اور اُن کے اعمال کی مثال ایک ایسے درخت سے دی گئی ہے جس کا تنہ مضبوط اور بلند ہو اور اس کی جڑیں زمین میں گہری گئی ہوئی ہوں اور زیر زمین پانی کے چشموں سے سیراب ہوتی ہوں۔ ہری جڑوں کی وجہ سے اس میں درخت کو استحکام اور مضبوطی حاصل ہو کہ جوں کے جھونکے سے گر نہ جائے۔ اور سطح زمین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا پھل گندگی سے پاک و صاف ہے، دوسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کی شاخیں بلندی پر آسمان کا طرف ہوں۔ تیسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کا پھل ہر وقت ہر حال میں کھایا جاتا ہو۔

یہ کونسا درخت ہے؟ یہ درخت کونسا اور کیا ہے؟ اس کے متعلق مفسر

کے اقوال مختلف ہیں، مگر زیادہ اقرب یہ ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہے اس کی تائید تجربہ اور مثالوں سے بھی ہوتی ہے اور روایات حدیث سے بھی، کھجور کے درخت کے تنہ کا بلند اور مضبوط ہونا مشاہدہ کی چیز ہے سب ہی جانتے ہیں، اس کی جڑوں کا زمین کی دور گہرائی تک پہنچنا بھی سرحد و معلوم ہے۔ اور اس کا پھل بھی ہر وقت ہر حال میں کھایا جاتا ہے جس وقت سے اس کا پھل درخت پر نظر ہوتا ہے اُس وقت سے پکنے کے زمانہ تک ہر حال اور ہر صورت میں اس کا پھل مختلف طریقوں سے چٹنی، چار کے طریقہ سے یا دوسرے طریقوں سے

کھایا جاتا ہے، پھر پھل کچانے کے بعد..... اس کا ذخیرہ بھی پورے سال باقی رہتا ہے، صبح شام، دن اور رات، گرمی اور سردی غرض ہر موسم اور ہر وقت میں کام دیتا ہے، اس درخت کا گودا بھی کھایا جاتا ہے، اس سے بیٹھا رس بھی نکالا جاتا ہے۔ اس کے پتوں سے بہت سی مفید چیزیں، چٹائیاں وغیرہ بنتی ہیں، گٹھلی جانوروں کا چارہ بہ بخلاف دوسرے درختوں کے پھل کے کہ وہ خاص موسم میں آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں اُن کا ذخیرہ نہیں رکھا جاتا ہے، اور انسان کی ہر چیز سے فائدہ اُٹھایا جاتا ہے۔ اور ترمذی نسائی۔ ابن حبان اور حاکم نے بروایت انس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شجرۃ طیبہ (جس کا ذکر قرآن میں ہے) کھجور کا درخت ہے اور شجرۃ خبیثہ فخلل کا درخت۔ (متبری)

اور سند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کوئی صاحب آپ کے پاس کھجور کے درخت کا گودہ لائے، اُس وقت آپؐ نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جو ہر مرد مومن کی مثال ہے، (اور بخاری کی روایت میں اس جگہ یہ بھی مذکور ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ اس درخت کے پتے کسی موسم میں جھڑتے نہیں) بتلاؤ وہ درخت کونسا ہے؟ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے، مگر مجلس میں ابو بکرؓ و عمرؓ اور دوسرے کا برصیابہ موجود تھے، ان کو خاموش دیکھ کر مجھے بھی بولنے کی ہمت نہ ہوئی، پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔

تمثیل کا مطلب

مومن کی مثال اس درخت سے دینے کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی ایمان اُس کی جڑ ہے جو بہت مستحکم اور مضبوط ہے دنیا کے حوادث اُس کو ہلا نہیں سکتے۔ مومنین کا طین صحابہ و تابعین بلکہ ہر زمانہ کے پکے مسلمانوں کی ایسی مثالیں کچھ کم نہیں کہ ایمان کے مقابلہ میں نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی، اور نہ کسی دوسری چیز کی۔ دوسری وجہ ان کی

یہی معنی ہیں کیونکہ اجتناب کے اصل معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے مجتنب ہو کر پورا پورا اٹھایا جائے۔

کافر کے اعمال کو اس درخت سے تشبیہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اول تو اس کے عقائد کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، ذرا دیر میں متزلزل ہو جاتے ہیں، دوسرے دنیا کی گندگی سے متاثر ہوتے ہیں، تیسرے ان کے درخت کے پھل پھول یعنی اعمال و افعال عند اللہ کارآمد نہیں۔

اس کے بعد مومن کے ایمان کا خاص اثر

خاص اثر دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے:-

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - یعنی مومن کا کلمہ طیبہ مضبوط و مستحکم درخت کی طرح ایک قول ثابت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و برقرار رکھتے ہیں۔ دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی، بشرطیکہ یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ کر اختیار کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ میں ایمان رکھنے والے کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مرنے دم تک اس کلمہ پر قائم رہتا ہے، خواہ اس کے خلاف کتنی ہی حوادث سے مقابلہ کرنا پڑے، اور آخرت میں اس کلمہ کو قائم و برقرار رکھ کر اس کی مدد کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آخرت سے مراد اس آیت میں بزرگ یعنی قبر کا عالم ہے۔

حدیث یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں سے جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو ایسے ہولناک مقام اور سخت حال میں بھی وہ بتائید رہاں، اس کلمہ پر قائم رہے گا اور لا الہ الا اللہ محمد ص رسول اللہ کی شہادت دے گا، اور پھر فرمایا کہ ارشاد قرآنی يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کا یہی مطلب ہے۔ یہ روایت حدیث حضرت براہ بن عازبؓ نے نقل فرمائی، اسی طرح تقریباً چالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے معتبرا سائید کے ساتھ اسی معنوں کی حدیثیں منقول ہیں، جن کو کچھ امام ابن کثیرؒ نے اس جگہ اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطیؒ

طہارت و نظافت ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے متاثر نہیں ہوتے جیسے بڑے درخت پر سطح زمین کی گندگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ دو وصف تو اصلہا ثابت کی مثال ہیں، تیسری وجہ یہ کہ جس طرح کھجور کے درخت کی شاخیں بلند آسمان کی طرف پہنچتی ہیں، مومن کے مراتب یعنی اعمال بھی آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، قرآن میں ہے اَلَيْسَ يَصْعَدُ الْكَلَامُ الطَّيِّبُ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، پاکیزہ کلمات، مطلب یہ ہے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تہلیل، قراءۃ قرآن وغیرہ کرتا ہے یہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے رہتے ہیں۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کا پھل ہر حال ہر موسم میں میل و نہار کھایا جاتا ہے، مومن کے اعمال صالحہ بھی ہر وقت ہر موسم اور ہر حال میں صبح و شام جاری ہیں۔ اور جس طرح کھجور کے درخت کی ہر چیز کارآمد ہے، مومن کا ہر قول و فعل اور حرکت و سکون اور اُسر سے پیدا ہونے والے آثار پوری دنیا کے لئے نافع و مفید ہوتے ہیں، بشرطیکہ وہ مومن کامل اور تعلیمات خدا و رسول کا پابند ہو۔

مذکورہ تقریر سے معلوم ہوا کہ توفیٰ اکملہا کل حین میں اکل سے مراد پھل اور کھانے کے لائق چیزیں ہیں اور حین سے مراد ہر وقت ہر حال ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے، بعض حضرات کے دوسرے اقوال بھی ہیں۔

اس کے بالمقابل دوسری مثال کفار کی مثال گئی، جس طرح کلمہ طیبہ سے مراد قول لا الہ الا اللہ یعنی ایمان ہے، اسی طرح "کلمہ خبیثہ" سے مراد کلمات کفر اور افعال کفر ہیں۔ شجرہ خبیثہ سے مراد مذکورہ حدیث میں منقل قرار دیا گیا ہے اور بعض نے لہسن وغیرہ کہا ہے، اس شجرہ خبیثہ کا حال قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ نہیں، اس لئے جب کوئی چاہے اس درخت کے پورے جڑ کو زمین کے اوپر سے اٹھا سکتا ہے اَجْدَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ کے

نے اپنے منظوم رسالہ انتخبیت عند التنبیت میں اور شرح الصدور میں ستر حادیث کا حوالہ نقل کر کے ان روایات کو متواتر نقل فرمایا ہے..... ان سب حضرات صحابہ کرام نے آیت مذکورہ میں آخرت سے مراد قبر اور اس آیت کو قبر کے عذاب و ثواب سے متعلق قرار دیا ہے۔

برزخی زندگی مرنے اور زندہ ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کے سوالات

کا جواب دینا، پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً دس آیات میں اشارۃً اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر حادیث متواتر میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جن میں مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں، رہے وہ عایانہ مشہدات کہ دنیا میں دیکھنے والوں کو یہ ثواب و عذاب نظر نہیں آتے، سو اس کے تفصیلی جوابات کی تو یہاں گنجائش نہیں، اجمالاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، چنانچہ اگر فرشتے بھی کسی کو نظر نہیں آتے، مگر موجود ہیں، جو انظر نہیں آتی مگر موجود ہے، جس کا ثباتی نفا کا اس زمانہ میں راکٹوں کے ذریعہ مشاہدہ ہوا ہے وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی، خواب دیکھنے والا خواب میں کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو کر سخت خطاب میں بے چین ہوتا ہے، مگر باہر بیٹھے دالوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی، ہول کی بات یہ ہے کہ ایک عالم کو دوسرے عالم کے حالات پر قیاس کرنا خود غلط ہے جب حقائق کائنات نے اپنے رسول کے ذریعہ دوسرے عالم میں پہونچ کر اس عذاب و ثواب کی خبر دے دی تو اس پر ایمان و اعتقاد رکھنا لازم ہے۔

آخر آیت میں فرمایا **و یصلی اللہ علی المظالمین**۔ یعنی اللہ تعالیٰ مظلومین کو کلہر طیبہ اور قول ثابت پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اوس کے نتیجہ میں قبر بھی سے ان کے لئے راحت کے سامان جمع ہو جاتے ہیں، مگر ظالموں یعنی کفار و مشرکین کو یہ خداوندی نصرت و اعادہ نہیں ملتی، وہ منکر نکیر کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے سکتے اور انجام کار بھی سے ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

و یفعل اللہ ما یشاء یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا

ہے، کوئی طاقت نہیں جو اس کے ارادہ اور مشیت کو روک سکے۔ حضرت ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، حذیفہ بن یمانؓ وغیرہ حضرات صحابہ نے فرمایا ہے کہ مومن کو اس کا اعتقاد لازم ہے، کہ اوس کو جو چیز حاصل ہوئی وہ اللہ کی مشیت و ارادہ سے حاصل ہوئی، اوس کا ٹلنا ناکمکن تھا، اسی طرح جو چیز حاصل نہیں ہوئی اس کا حاصل ہونا ممکن نہ تھا۔ اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس پر یقین و اعتقاد نہ ہو تو تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔

اللہ تعالیٰ الذین ہدٰ لوانفعۃ اللہ کفوا و احلوا قومہم داسر البوا ساجھلہم یصلو نھا و یبشّ القاسر۔
”یعنی کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلہ میں کفر اختیار کر لیا، اور اپنی قوم کو جو ان کے کہنے پر چلتی تھی ہلاکت و بربادی کے مقام میں اتار دیا وہ جہنم میں چلیں گے اور جہنم بہت بُرا ٹھکانا ہے۔“

یہاں نعمت اللہ سے اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو عسوس و مشارد ہیں اور جن کا تعلق انسان کے ظاہری منافع سے ہے جیسا کھانے پینے، پہننے کی اشیاء، زمین اور مکان وغیرہ اور وہ مخصوص معنوی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کے رشد و ہدایت کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ مثلاً انبیاء و اولیٰ سلمیٰ کتا ہیں اور اپنے وجود کے ہر جوڑ میں پھر زمین اور اس کی بے شمار مخلوقات میں آسمان اور اس کی ناقابل ادراک کائنات میں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی انسان کی ہدایت کا سامان ہیں۔

ان دونوں قسم کی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو پہچانتا، اوس کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اوس کی فرمانبرداری میں لگ جاتا، مگر کفار و مشرکین نے نعمتوں کا مقابلہ شکر کے بجائے کفران نعمت اور سرکشی و نافرمانی سے کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے اپنی قوم کو ہلاکت و بربادی کے مقام میں ڈال دیا اور خود بھی ہلاک ہوئے۔

احکام و ہدایت ان تینوں آیتوں میں توحید اور

کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و فضیلت اور اس کے برکت سے دنیا میں تائید ایزدی ساتھ جوتی ہے اور آخرت برکات و ثمرات کا اور اس سے انکار کی غرور اور انجام بد کا بیان ہوا ہے کہ توحید ایسی لازوال دولت ہے جس کی سے بدل ڈالنے کے مرادون ہے۔ (۳) ۳۰ھ

اپنی نماز درست کیجئے

۱۔ اگر نماز پڑھتے وقت آپ رکعتوں کی تعداد بھول جاتے ہیں تو مندرجہ ذیل مسائل یاد رکھئے :

(الف) اگر یہ ترد آپ کو شاذ و نادر ہوتا ہے تو نماز توڑ کر از سر نو شروع کیجئے،
(ب) اگر اکثر و بیشتر یہ صورت پیش آتی ہے تو ذہن پر بند و ڈال کر سوچیے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، جس طرف گمان غالب ہو جائے اس پر عمل کیجئے۔

(ج) اگر کسی طرف گمان غالب نہیں ہوتا اور تردد برقرار رہتا ہے تو پڑھی ہوئی رکعتیں کم سے کم سمجھئے، اس کے مطابق نماز پوری کیجئے، لیکن جس رکعت کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ یہ آخری رکعت ہو سکتی ہے اس پر بیٹھ کر التحیات ضرور پڑھئے۔ مثلاً آپ کو چار رکعتوں کی نماز میں شک ہو کہ دو رکعتیں پڑھی گئی ہیں یا تین، اور کسی جانب گمان غالب نہیں ہوتا، تو یہ سمجھئے کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھی ہیں باقی دو رکعتیں اس طرح پوری کیجئے کہ ہر رکعت پر بیٹھ کر تشہد پڑھئے، کیونکہ جس رکعت کو آپ نے دوسری رکعت قرار دیا ہے اس میں چوتھی اور آخری رکعت ہو نہ سکا احتمال بھی ہے۔ اور آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے۔

اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کسی عالم سے اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔

۲۔ جماعت کے دوران صفوں کو سیدھا رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ہمراہ والے کے ٹخنے کے ساتھ اپنا ٹھٹھا ملا لے۔

۳۔ اگر آپ غلطی سے پہلی یا دوسری رکعت میں بیٹھ گئے ہیں تو فوراً کھڑے ہو جائیے، اگر بیٹھ کر اتنی دیر گزر گئی کہ تین مرتبہ سبحان کہا جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے ورنہ نہیں۔

۴۔ چار رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے ختم پر بیٹھنا واجب ہے، اسے قعدہ اولیٰ کہتے ہیں لیکن اگر غلطی سے بیٹھنے کی بجائے سیدھے کھڑے ہو گئے ہوں تو واپس نہ آئیے، بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیجئے، البتہ رکوع جیسی کیفیت تک پہنچنے سے پہلے یا آگیا

۵۔ نماز کی آخری رکعت میں بیٹھنا فرض ہے اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اگر آپ قعدہ اخیرہ چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو گئے ہوں تب بھی داپل جائے۔ البتہ اگر آپ پانچویں رکعت کے سجدے میں پلے گئے اور اس وقت یاد آیا کہ پانچ رکعتیں ہو گئی ہیں تو آپ کی فرض نماز نہیں ہوئی اب آپ ایک رکعت اور پڑھ کر سلام پھیریے تاکہ یہ چھ رکعتیں نفل بن جائیں۔

۶۔ چار رکعتوں والی فرض نماز کی آخری دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کچھ اور نہیں پڑھنا چاہئے، لیکن اگر آپ نے غلطی سے کچھ پڑھ لیا ہو تو نماز ہو گئی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں۔

نماز بارگاہ الہی میں اپنا کایا تحفہ ہے، اس تحفہ کو حسین سے حسین تر بنائیے، اس طرح کہ وہ مالک کی بیٹی کے مطابق

درگاہ رسالت

مولانا سلیم اللہ صاحب
جامعہ رشیدیہ کراچی

حدیث جبریل

(۲) توحید، رسالت، نماز اور زکوٰۃ

ساتھ اسما، وصفات الہی کی ایسی مکمل تشریح فرمائی گئی ہے کہ شرک کے لئے مطلق کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسرارِ توحید اور رموزِ وحدانیت کی قرآنی زبان میں وہ گوہر افشانی فرمائی گئی ہے کہ ایثار و اخلاص، نیکی و تقویٰ، محنت و عمل زندگی و تابندگی کا دلولہ و جوشِ رگ و ریشہ میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، خود انسان کی اپنی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ایک قادر مطلق، خالقِ عالم اور صالح ہستی کا اعتراف کیا جائے۔ متمدن سے متمدن اور وحشی سے وحشی قوم میں بھی اس اعتراف و اقرار کا سراغ ملتا ہے۔ آثارِ قدیمہ کی تحقیقات نے سیکڑوں مردہ اور گننام قوموں کی تاریخ کا پتہ چلایا ہے جس میں سامانِ تمدن، اعلیٰ خیالات اور علوم کی لاکھوں محسوس ہوتی ہو، مگر مذہبی عقیدت اور کسی خدا کے اعتراف کی کمی بالکل نظر نہیں آتی۔ ان کی عمارتوں کے منہدم کھنڈروں میں جو چیز سب سے پہلے ملتی ہے وہ کسی عبادت خانہ کی چار دیواری ہوتی ہے، آج بھی دنیا کے مختلف گوشوں میں جو بالکل وحشی قومیں ملتی ہیں، وہ بھی کسی دہکشی شکل میں عالم کے خالق اور دنیا کے بنانے والے کے تخیل سے آزاد نہیں ہیں، غرضیکہ انسانوں کی کوئی جماعت، زمین کا کوئی گوشہ

حضرات انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی شریعتوں میں اس "اسلام" کے لئے کچھ مخصوص ارکان بھی ہوتے ہیں جنکی حیثیت اس حقیقتِ اسلام کے پیکرِ محسوس کی سی ہوتی ہے، اور اس حقیقت کا نشوونما اور اس کی تازگی بھی انہی سے ہوتی ہو ظاہری نظر انہی "ارکان" کے ذریعہ فرق کرتی ہے کہ کس نے اسلام کو اپنا دستورِ حیات بنایا ہے اور کس نے نہیں بنایا۔

تو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے "اسلام" کا جو آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس آیا ہے اس میں توحید خداوندی اور رسالت محمدی کی شہادت نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیعت اللہ کو "ارکانِ اسلام" قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے "بنی الاسلام علی خمس" یعنی اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے۔

شہادتِ توحید و رسالت

ایک قادر مطلق اور صفاتِ کمال کے ساتھ موصوف ہستی پر یقین اور اس کو یکتا و بے مثل ماننا اسلام اور تعلیمِ محمدی کی پہلی اہم وجہ ہے، یہاں تمام معارف و حقائق اور اعمال و اخلاق کا سرچشمہ اسی توحید کو قرار دیا گیا ہے، پھر اسی

اور زمانہ کا کوئی عہد اس عقیدہ سے غالی نہیں بلکہ اس کو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اعتراف و اقرار بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی لئے فرمایا گیا ہے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - (روم ۴)
ترجمہ :- اپنا منہ سب طرف سے پھیر کر دین کی طرف کرو، وہ خدا کی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں یہی سیدھا اور ٹھیک دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔

حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (صحیح بخاری) ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ کبھی کبھی خارجی افراط کے تحت انسان کا یہ فطری جذبہ دب کر رہ جاتا ہے، اس لئے وحی محمدیؐ نے اس کو بار بار ابھارا ہے، فرمایا گیا ہے۔

أَنِّي اللَّهُ شَسَّ قَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (ابراہیم ۱۶)
ترجمہ :- کیا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے خدا میں شک ہے؟

ایک اور مقام پر فرمایا۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْإِنْسَانُونَ أَمْ حَقَّقُوا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (طہ ۲)

ترجمہ :- کیا وہ آپ ہی آپ بن گئے یا وہی اپنے آپ خالق ہیں، یا انھوں ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے (یہ سب کچھ نہیں) بلکہ ان کو یقین نہیں ہے۔

اسی کے ساتھ پھر مختلف دل نشین پیرایوں میں وحدانیت کے دلائل کا بار بار ذکر فرما کر سلیم الفطرت انسان کو کار خاۃ عالم کے صانع کے اقرار و اعتراف کی راہ سمجھائی گئی ہے۔

کائنات عالم کی یہ رنگینی، یہ تاروں بھر آسمان۔ یہ زمین کا سبزہ زار فرش، یہ سورج یہ چاند، یہ سمندر، یہ پہاڑ یہ تغیر و انقلاب۔ انسان کے اندرونی قری اور ان کی باہمی ترتیب۔ زندگی اور موت کے راز۔ انسان کی خیالی بلند پروازی اور عملی بے کسی اور بے جا رگی یہ تمام باتیں ایک خالق و صانع کے اعتراف پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ نیلا گلاب آسمان کی چھت۔ یہ پتھروں زمین اور شب و روز کا انقلاب کس کا پتہ دے رہے ہیں۔

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ
وَإِخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
كَأَنِّي الْآلِئَاب (آل عمران ۷۰)
ترجمہ :- آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

اس قسم کی سیکڑوں آیتیں ہیں جن کا یہاں درج کرنا بھی مشکل ہے۔ ان سب آیات سے حکیم و دانہ ادوار و مطلق صانع عالم کے وجود اور اس کی وحدانیت پر نہایت شگفتہ انداز میں دلائل قائم کئے گئے ہیں اور صانع عالم کے اعتراف و اقرار کو فطرت کا تقاضا قرار دیا گیا ہے۔

رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم | اسلام کا رکن شہادت و حدانیت وغیرہ

کے اعتراف و اقرار کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اعتراف و اقرار کو بھی لازمی اور ضروری قرار دیتا ہے، وحدانیت الہ کا اعتراف بجائے خود نام تمام اور کامل رہتا ہے، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار و اعتراف نہ پایا جائے

بہر کیف انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ توحید راہ اور
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار و
اعتراف کرے، اسی اعتراف و اقرار کو اسلام کا رکن اعظم قرار
کیا گیا ہے، اور حدیث جبریل میں ذکر فرمایا گیا ہے۔

اقامت صلوٰۃ رکن ہے، اور یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے
جس سے کوئی انسان جب تک اس میں کچھ بھی ہوش و حواس باقی
ہے کسی حالت میں بھی سبکدوش نہیں ہو سکتا، قرآن پاک میں
نمودار تہ سے زائد اس کی تعریف اور اس کی بجا آوری کا حکم اور
تاکید آئی ہے اس کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی کو نفاق کی علامت
اور اس کے چھوڑ دیے کو کفر کی نشانی بتایا گیا ہے۔

نماز کے لئے اصل عربی لفظ "صلوٰۃ" ہے، صلوٰۃ کے
معنی عربی زبان میں دعا کے آتے ہیں۔ اس لئے نماز کی لفظی حقیقت
خدا سے درخواست اور التجا کرنا ہے، اور اس کی معنوی حقیقت
بھی یہی ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہیں کہ آپ نے الدعاء ہو العبادۃ فرمایا یعنی دعائی عبادت
ہے، اس کے بعد پھر اس حدیث کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی
أَدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ دَعَاۤتِ الدِّیْنِ
یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَبَدَ خُلُوْنَ
جَهَنَّمَ دَاخِرَتِ رَمُوزِ (۶)

ترجمہ: مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا
جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، وہ
عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر جائیں گے۔

(ترمذی)

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت (نماز) کی اصل حقیقت دعا و التجا ہی
انسان کو اپنی روحانی بے چینی، قلبی اضطراب اور ذہنی
شورش کے عالم میں جب دنیا اور اس کی ہر چیز فانی عقل کی ہر
تدبیر پرکار، جسم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا
ہے تو سکون و اطمینان کی راحت اس کو صرف ایک قادر مطلق

بلکہ ساتھ ہی ختم نبوت پر یقین بھی اتنا ہی ضروری ہو جتنا کہ توحید رسالت پر یقین ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ (فتح رکوع ۴)

ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّبِّجَالِكُمْ

وَلَا كُنْتُ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ

ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم (نہیں ہیں تم (مخاطب)

مردوں میں کسی کی (بسی) یا اولین وہ اللہ کے رسول و خاتم

الانبیاء ہیں

مسئلہ توحید کی طرح نبوت رسالت کا مسئلہ بھی فطرت کے عین مطابق ہے، چونکہ انسان
میں حیوانی اور لائق دو قسم کی صفات پائی جاتی ہیں، جب تک کہ حیوانی قوتیں
ظہور قوت کے تابع نہ ہو جائیں، تو گو کہنے کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے
کہ انسان عقل کے ذریعہ وہ انھوں در یافت کر سکتا ہو جن کی بدولت
حیوانی طاقتوں کو لائق صفات کے تابع بنائے میں مدول سکی، مگر اس حقیقت
سے انکار کرنا ممکن ہے کہ علمی کیفیت کچھ اور ہی ہو اور وہ یہ کہ انسان کی آنکھوں
و نیوی لذتوں، حرص لالچ، خواہشات و فغلتوں کو لائق توجہ و توجہ پر پڑ جاتے
ہیں کہ اس کا فطری ذوق تباہ و برباد ہو جاتا ہو، جیسے بیماری میں انسان
کی زبان کا ذائقہ جب بدل جاتا ہے تو میٹھی سے میٹھی چیز اس کو کڑوا
معلوم ہوتی ہے، اسی طرح اندرونی وجدان اور ذوق کے فائد
ہو جانے سے بھی وہ حق و باطل، خیر و شر اور نیک و بد کی تمیز
کو بھلا بیٹھتا ہے، اس لئے انسانیت کی فلاح و بہبود کا راز
اسی میں مضمر ہے کہ اس کو ایسے صحیح رہنا اور روحانی معلم دیئے
جائیں جن کے احساس اور ذوق و وجدان کا آئینہ گرد آلود نہ ہو
اگر افراد اور جماعتوں اور اہل ملک کے لئے ایسے شخص کی ضرورت
ہے جو اپنی کامیاب سیاست کے زور سے ان میں صلح و آشتی اور
امن و امان پیدا کر سکے تو ایک قوم کی قوم بلکہ کل دنیا کے لئے ایک
ایسے شخص کی ضرورت کیوں نہ ہوگی جو اخلاق و روحانیات اور ملک
و ملت کے مصالح و دنیا کی تعلیم اور تعمیل انجام دینے والا ہو۔

کی پکار، دعا اور التجا میں ملتی ہے، قرآن نے اس نکتہ کو یوں ادا کیا ہے۔

اَلَا يَسْتَلِئُكَ اللهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (روم)

ترجمہ: ہاں خدا ہی کی یاد سے دل ٹپکین

پاتے ہیں۔

بہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے هجوم اور تکلیفوں کی شدت کے وقت ثابت قدمی اور دعا کا حکم دیا گیا ہے۔

وَاَسْتَوْصِيْكُمْ بِالْصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ بِقَوِّ

ترجمہ: ثابت قدمی اور نماز (دعا) کے

ذریعہ سے اپنی مصیبتوں میں مدد چاہو۔

پھر اسلام نے صرف نماز کا ہی حکم نہیں دیا بلکہ "اقامت صلوٰۃ" کو فریضہ قرار دیا ہے، قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جگہ جگہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی نماز کو اس کے ارکان سنن و آداب کے ساتھ ادا کرنے کے ہیں، چنانچہ خوف کی حالت میں جبکہ دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ لاحق ہو تو نماز کے بعض آداب بلکہ ارکان و شرائط کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے۔

فَاِذَا اَطْلَأْتُمْ فَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ

ترجمہ: یعنی پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے

نماز کو قائم کرو۔

اس سے ظاہر ہوا کہ "اقامت صلوٰۃ" کے معنی یہی ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب و ارکان و شرائط کے ساتھ بجالایا جائے اس لئے نمازیں اطمینان، ارکان میں اعتدال اور خشوع و خضوع قائم رہنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ناقص ہوگی اور "اقامت صلوٰۃ" کا ذکر نامکمل رہے گا۔

نکات نماز کے بعد اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اگر نماز کے قائم کرنے سے ہم تعلق کائنات کی فرض کردہ

فترہ داری سے سبکدوشی اور روحانی بالیدگی کے ساتھ تلفام جماعت کا فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اسی طرح زکوٰۃ سے

بھی مزید صلحت یہ حاصل ہو سکتی ہے، کہ نظام جماعت کے لئے مالی سرمایہ کی امداد اس سے فراہم کی جائے، چونکہ ادائیگی زکوٰۃ سے آپس میں ہمدردی اور ایک دوسرے کی اعانت و امداد کا پایا جا تا قدرتی امر ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے زکوٰۃ صرف اس مالی امداد کو کہتے ہیں جو دولت کی ایک خاص مقدار کے مالک مسلمان کے فترہ عبادت کے طور پر مقررہ مقدار کے اندر واجب اور فرض ہوتی ہے۔

قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کو بھی بیان کیا گیا ہے، چنانچہ قرآن حکیم میں میں مقامات پر اقامت صلوٰۃ کے بعد ہی ایثار زکوٰۃ مذکور ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب سے اہم ہے وہ زکوٰۃ ہے، نماز سے حقوق الہی کی ادائیگی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو زکوٰۃ سے حقوق العباد کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ اسلام کا روحانی نظام اگر نماز جماعت سے قائم

کیا گیا ہے تو مادی نظام کے قیام کے لئے زکوٰۃ کی فرہیت سے مفید اشارات دیئے گئے ہیں، ایسے ہی انسان کی روحانی بہبودوں کے ایک بڑے حصہ کا علاج زکوٰۃ کے ذریعہ سے کیا گیا ہے، اسوٰی اللہ کی محبت اور مال و دولت اور سامان عیش

و نشاط سے دل کا دوا ہونا اندانہیں وابستہ ہو جانا ایک کھلی ہوئی روحانی بیماری ہے، زکوٰۃ کے ذریعہ اس فرض کا کامیاب علاج کیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

وَسُخِّرْ لَهُمْ بِهَا (توبہ ۱۳)

ترجمہ: ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر

ان کو پاک و صاف کیجئے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دینے رہنے سے نفس انسانی تک آئینہ کا سب سے بڑا آئینہ جس کا نام مال کی محبت ہی، دل سے دور ہو جاتا ہے، بخل کی بیماری کا اس کا علاج ہونا

روانی باقی رہے۔ (روانی باقی رہے۔)

مولانا محمد رفیع صاحب عثمانی
استاذ دارالعلوم کراچی

تحریر و کتابت عہد رسالت میں

چنانچہ سن ابنی داؤد و ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو
کی روایت ہے کہ

کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابا صدقہ
اللہ علیہ وسلم کتاب لکھوائی آپ سچا پچا عالموں کے پاس بھیج دیا پھر
الصدقۃ "فلم یخرجہ" کہ آپ کی وفات ہو گئی آپ نے اپنے سچے لوگوں کے پاس
ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قبض فقہ نے لکھا تھا آپ کی وفات کے بعد آپ پر حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ نے قبض عمل کیا یہاں تک کہ وفات پائی پھر اس پر حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما قبض عمل کیا یہاں تک کہ وفات پائی
شعر عمل بہ حدیثی متین اس میں تحریر برحق کہ
فکان فیہ فی خمس من باجہ اونٹوں پر ایک بکری واجب الہ
الابیل شاة الخ آگے اس کتاب کا مفصل متن ہے جو
اخفا رکے لئے یہاں ترک کیا جائیگا

اس کتاب کا تحفظ
پھر اس کتاب کی نقل در نقل حفظاً و
درس و تدریس کا سلسلہ متواتر جاری
رہا حتی کہ موجودہ کتب حدیث مثلاً ترمذی، نسائی، ابوداؤد
وغیرہ میں اس کا مفصل متن محفوظ چلا آ رہا ہے۔ ابوداؤد نے زیادہ
تفصیل سے نقل کیا ہے،

ماہ سن ابنی داؤد کتاب الزکات ص ۲۱۹ ج اول (اصح المطابع کراچی)
و جامع ترمذی کتاب الزکات باب ما جاری زکات الابل والغنم ص ۱۰۶
ج اول (قرآن محل کراچی)

۱۷ دیکھئے سن ابنی داؤد الز ص ۲۱۸ تا ص ۲۲۰ ج اول
(اصح المطابع کراچی)

آپ کی اہل کرائی ہوئی حدیثیں | اب ہم ان
تحریری اتحاد

کا اجمالی خاکہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے خود اہتمام فرما کر اہل کرائی میں اور انہیں اپنی طرف منسوب
فرمایا ہے، ان میں ایسی بہت سی تحریروں کا ذکر بھی آئے گا
جن پر آپ نے اپنی مہر بھی ثبت فرمائی، بلکہ انہیں گواہوں کے
رو برو لکھوایا ہے۔

اس قسم کی کئی مثالیں "سراۃ" کے قصے، "دستور مملکت"
اور "سرکاری تحریروں" کے ضمن میں بھی گذر چکی ہیں، مگر سیرت حدیث
کی مستند کتابوں میں اس قسم کی مثالیں دس بیس نہیں لیکر دوں لیتی
ہیں، ظاہر ہے کہ اس مقالہ میں ان سب کو جمع کیا جائے تو "مقالہ"
کی بجائے ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی، اس لئے یہاں صرف
چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

مشہور و مستند کتب حدیث میں
کتاب الصدقہ | اس کتاب الصدقہ کی تفصیلات

عام طور سے ملتی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے
شہروں میں اپنے مقرر کردہ عالموں کے پاس بھیجنے کے لئے لکھوائی
تھی مگر نیچے سے قبل آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر اس پر حضرت
ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اپنے دور خلافت میں تاحیات
عمل کیا — اس میں موشیوں کا مفصل نصاب زکوٰۃ، انکی
عمریں، اور متعلقہ مسائل کی تفصیلات درج ہیں۔

ان سے مشہور امام حدیث ابن شہاب زہری نے یہ کتاب پڑھ کر اس کی نقل حاصل کی۔ چنانچہ امام زہری رحمہ اللہ یہ کتاب بھی دسرا پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح مجدد رسالت کی یہ اہم دستاویز بھی بعد میں تالیف ہونے والی کتب حدیث کا جزو بن گئی، خود امام زہری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ

جاء فی ابوبکر بن حزم بکتاب فی رقعۃ من ادم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ

میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب عمرو بن حزم کے پوتے ابوبکر لیکر آئے جو چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھی ہوئی تھی۔

ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ

قرأت کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عمرو بن حزم کہ کوہجران بھیجتے وقت جو کتاب لکھوا کر دی تھی وہ میں نے پڑھی ہے

وہ ابوبکر بن حزم کے پاس تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ ”اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہدایت ہو کہ اگر آگے اس دستاویز کا اقتباس ہو جو ہم نے اخذ کیا ہے جو روایت ہے۔“

امام زہری نے اپنے شاگردوں کو اس کتاب کی نقل دکھانے ہوئے کہا۔

بعث بدمع عمرو بن حزم غفرہ علی اہل الیمن ہذا نسختہ الخ

یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کے ساتھ بھیجی تھی چنانچہ یہ اہل یمن کو پڑھ کر سنائی گئی۔ اور یہ میرے پاس اسی کی نقل ہے۔

اس کتاب کے متن کے اقتباسات اکثر کتب حدیث مثلاً مستدرجہ، مؤطا امام مالک، نسائی، دارمی وغیرہ میں مذکور

لے مذکورہ تینوں روایات کی تفصیل کے لئے دیکھیے سنن نسائی ص ۲۱۸ ج دوم و مکتبہ رحیمیہ دہلی ص ۲۸۷۔ ۲۸۸ دیکھیے نمبر (۱۰۵) از ص ۱۰ تا ۱۱ یہ پوری تفصیل مقدمہ صحیفہ حمام بن منذر ص ۳۶ سے ماخوذ ہے۔

اور دیات کے ابواب میں متفرق طور پر ہیں، اللہ تعالیٰ جزاۃ فیردے ڈاکٹر محمد سید اللہ صاحب حیدر آبادی (مقیم پیرس) کو کہ انھوں نے ان تمام اقتباسات کو اپنی تالیف ”الوثائق السیاسیہ“ میں مفصل حوالوں کے ساتھ یکجا کر دیا ہے یہ کتاب مصر کے مطبعۃ الجمنۃ التالیف والترجمۃ والنشر نے ۱۹۷۷ء میں قاہرہ سے شائع کی ہے۔

عمر بن حزم کی اہم تالیف | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس

صحیفہ کا ذکر آدرا آیا ہے اسے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ زود صرف یہ کہ نہایت اہتمام سے محفوظ رکھا، بلکہ ایک بڑا کام یہ کیا کہ اکیس دو سو نوشتے بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عادی بنی غریبہ کے یہودیوں، تیم داری، قبائل جہینہ و جذام و طی و ثقیف کے نام لکھوائے تھے حاصل کئے اور ان سب کی ایک کتاب تالیف کی، جو مجدد رسالت کی سیاسی و سرکاری دستاویزوں کا اولین مجموعہ قرار دی جا سکتی ہے۔

دبیل (سندھ) کے مشہور محدث ابو جعفر دبلی نے تیسری صدی ہجری میں اس تالیف کی جو روایت کی ہے وہ اب تک محفوظ ملی آتی ہے۔

چنانچہ ابن طبرون کی تالیف ”اعلام السالین عن کتب سید المرسلین“ جس کا نسخہ بخط مؤلف دمشق کے کتب خانہ ”المطبع العلمی“ میں محفوظ ہے، اور چھپ بھی چکا ہے، اس میں حضرت عمرو بن حزم کی مذکورہ تالیف بطور ضمیمہ شامل اور محفوظ کر دی گئی ہے۔

نوسلم وفود کے لئے صحائف | ایسا بکثرت ہوتا

کے وفود یا اشخاص اسلامی تعلیمات سیکھنے کے لئے مدینہ منورہ آکر قیام کرتے، یہاں وہ قرآن و حدیث حفظ یاد کرتے اور وطن واپسی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبائل کے

لے مذکورہ تینوں روایات کی تفصیل کے لئے دیکھیے سنن نسائی ص ۲۱۸ ج دوم و مکتبہ رحیمیہ دہلی ص ۲۸۷۔ ۲۸۸ دیکھیے نمبر (۱۰۵) از ص ۱۰ تا ۱۱ یہ پوری تفصیل مقدمہ صحیفہ حمام بن منذر ص ۳۶ سے ماخوذ ہے۔

اسلام کے بنیادی احکام بغرض تصدیق لکھوا کر ان کو عطا فرمائیے
جہد مثالیں ملاحظہ ہوں۔

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد جب وطن واپسی کا ارادہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اکتب لی الی قومی کتاباً میری قوم کے نام مجھے ایک کتاب لکھ دیجیے تو آپ نے حضرت معاویہ کو حکم دیا کہ

اكتب لک یا معاویۃ اے معاویہ! تم انہیں اقبال الاقبال العباہلۃ عباہلہ (حضرت کے باشندوں) لیقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوۃ الخ۔ کے نام لکھ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں الخ

چنانچہ حضرت معاویہ نے ان کو تین دستاویزیں لکھ کر دیں، ان میں سے ایک خاص ان کے بارے میں تھی اور دو عام تھیں۔ ان میں آپ نے نماز، زکوۃ اور اس کے بعض جزئی مسائل، مسلم فوجی دستوں کی امداد، شراب، سود اور کئی ایک امور سے متعلق احکام لکھوائے تھے۔

وقد عبد القیس کی مدینہ میں حاضری سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اسی قبیلہ کے ایک صاحب منقذ بن حیان بغرض تجارت مدینہ منورہ آئے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی برکت سے مشرف باسلام ہو گئے۔ واپسی کے وقت انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کتاب بھی حاصل کر لی۔ (دوسری کتاب) علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابتدا میں تو اس کتاب کو انھوں نے لوگوں کے خوف سے چھپائے رکھا، لیکن جب ان کی کوشش سے اُن کے شہر جو قبیلہ کے مزار بھی تھے مشرف باسلام ہو گئے تو اپنی قوم کو یہ کتاب بھی پڑھ کر سنائی، جس کے نتیجہ میں یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور بالآخر ان کا وفد مدینہ منورہ حاضر ہوا، یہ وہی وفد عبد القیس ہے جس کا ذکر بخاری و مسلم میں

خاصی تفصیل سے آیا ہے۔

اسی طرح آپ نے مندرجہ ذیل وفد کو بھی اسلامی احکام پر مشتمل صحیفے الگ الگ لکھوا کر عنایت فرمائے۔
(۱) وفد قبیلہ غنم، (۲) وفد الرحادیین (۳) وفد ثمالہ و غنم
نیز قبیلہ باہلہ کے دو ہزار لوگوں مطرف بن یحکم اور نیشل بن مالک کو الگ الگ صحیفے لکھوا کر مرحمت فرمائے۔
یہ دونوں صحیفے بھی اسلامی احکام پر مشتمل تھے۔

یہ تو محض مثالیں ہیں ورنہ طبقات ابن سعد کے "ذکر وفادات العرب" ج اول میں ان کی بہت مثالیں مفصل موجود ہیں۔ (باقی آئندہ)

(بغیر مضمون صلا) حاشا تمہیں ہوئے (تذکرۃ الحفاظ ص ۲۲ ج ۲)
امام ابو زرعی کا اپنا قول تہذیب التہذیب میں منقول ہے
"احفظ مالۃ الف حدیث کما یحفظ الانسان قل ھو اللہ احد"

"مجھے ایک لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو قل ھو اللہ احد یاد ہوتی ہے"

(تہذیب ص ۳۳۵)

اہم اور ضروری کتابیں جنکی آپ کو ضرورت ہے!
اعلام السنن کامل ۱۳۰/۰ صرف دس نسخے باقی ہیں
امداد الفتاویٰ کامل چھ جلد جلد ۱/۲ مصباح الخو شریعۃ الخو ج ۱/۲
تفسیر خفائی دیوبند ۶۰/۰ سعیدہ شرح کافہ دیوبند ۶۰/۵
بیان القرآن دیوبند ۶۰/۰ بدیع سعیدہ " ۶۰/۰
نیل الامانی شرح مختصر المعانی ۲۵۰/۰ الدر المختار کامل ۶۰/۰
مکتبہ دارالعلوم کراچی کے اسے طلب فرمائیں

لہ طبقات ص ۲۸۷ ج اول۔ لہ تفصیل کے لئے دیکھئے "الوثائق السیاسیہ ج ۱ (۱۳۱) از ص ۱۲۶ تا ص ۱۳۰۔ لہ تفصیل کیلئے دیکھئے مرقۃ شرح مشکوٰۃ ص ۷۱ ج اول۔ لہ تفصیل کے لئے دیکھئے طبقات از ص ۲۴۳ تا ۵۳۳ ج اول (میردت)

جناب سید محمود حسن صاحب

مصاب و حوادث کا علاج

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کی دُور نادر تجریریں

:::﴿﴾:::

کے متعلق غور کرتے رہتے ہیں جن پر عمل کرنے سے بھی نئی نوع انسان کو پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات ملے اور فلاح و دعائیت نصیب ہو۔ لیکن کیا وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہیں؟ نہیں اور یقیناً نہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اصل مرض کی تشخیص اور ازالہ مرض کی تجویز میں ٹھوکر کھائی۔ اُن کی نظر صرف اسباب طبعیہ تک محدود رہتی ہے، اسباب اصلیہ تک نہیں پہنچتی۔ مثلاً اُن کا خیال ہے کہ اگر اولاد کی پیدائش پر پابندی مائدہ کر کے آبادی کے اضافہ کو روک دیا جائے، زراعت کے جدید آلات استعمال کر کے اور کاشتکاری کے نئے نئے طریقے (جو "ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہیں) اختیار کر کے مزرعہ زمین کی پیداوار بڑھائی جائے، صنعت و حرفت کی ترقی، اور بے روزگاری کے دور کرنے کے لئے نئے نئے کارخانے قائم کر لئے جائیں، سیلاب کو روکنے کے لئے بڑے بڑے مضبوط اور پختہ بند تعمیر کر لئے جائیں۔ حوادثِ ارضی کی روک تھام کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں، جرائم کے انفرادی کے لئے سخت اور مؤثر قدم اٹھائے جائیں۔ تقسیم کی کمی اور بے روزگاری کو دور کر دیا جائے، علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر دی جائیں..... تو موجودہ تکالیف کا سبب باب اور زندگی کا معیار بلند ہو جائے گا اور انسان خوشحال اور فارغ الہامی کی زندگی بسر کرنے لگے گا۔ ان تدابیر میں پہلی کے سوا اکثر وہ ہیں جو اسلامی شریعت کے نقطہ نظر سے جائز اور مستحسن ہیں اور انہیں ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہاں ایک دوسرے پہلو کی طرف

آجکل ہر طرف آلام و مصائب اور افکار و حوادث کا ہجوم ہے، مفلس اور محتول، مزدور اور سرمایہ دار، جاہل اور عالم، مریض اور تندرست، محکوم اور حاکم، عوام اور خواص، سب ہی ان سے متاثر ہیں اور سکونِ قلب اور طمانیت، خاطر کسی کو بھی نصیب نہیں رہا۔ اَللّٰہُمَّ! ہر شخص کسی دُکھی پریشانی میں مبتلا ہے۔ پریشانی کی نوعیت مختلف ہے، کوئی تنگ دستی اور افلاس کا شکار ہے، کسی کی صحت خراب ہے، کوئی اولاد کی نالائق اور بد اطواری سے پریشان ہے، کسی کو بیوی کے ناروا طرز عمل کی شکایت ہے، کوئی تنہا برکی بدسلوکی سے نالاں ہے، کسی کو اقارب و احباب کے نامناسب برتاؤ کا شکوہ ہے، اور کسی کو کوئی دوسری فکر اور پریشانی لاحق ہے۔ غرض یہ ہے کہ

آما برجگاہ موجِ حوادث ہے آجکل

پُستلا بنا ہوا ہے عجب روزگار کا

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصائب و حوادث سے کسی طرح

نجات ملے؟ اور سکونِ قلب کیسے حاصل ہو۔ اس سوال کا جواب دینے سے قبل یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ نزولِ حوادث و مصائب کا سبب کیا ہے؟ تاکہ اس کو دور کیا جاسکے۔ اس لئے کہ جب سبب دور ہو جائے گا تو مصائب اور حوادث سے خود بخود نجات مل جائے گی۔

یوں تو ہمارے بہت سے اصحاب فکر و نظر اور ارباب

حل و عقد بھی اپنے اپنے علم و فکر کے مطابق آئے دن ان تدابیر

.....

توجہ دلاتا مقصود ہے، اور وہ یہ کہ یہ تمام تدبیریں ظاہری اور مادی ہیں، اور مسلمان کے نقطہ نظر سے ہرگز کافی نہیں، قرآن وحدیث نے ہمیں اپنے مصائب اور مشکلات دور کرنے کا کچھ اور طریقہ بھی بتلایا ہے، افسوس ہے کہ مسئلے کا یہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ ان مادی وسائل کے اختیار کرنے کو کون منع کرتا ہے، اختیار کیجئے اور ضرور کیجئے، لیکن یہ یاد رکھئے کہ صرف یہ وسائل اصل سبب کے لئے ازالہ کے لئے کافی نہیں۔

نزول حوادث و مصائب کا سبب معلوم کرنے کے لئے جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو حسب ذیل آیات ہمارے سامنے آتی ہیں :-

(۱) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

(خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آجائیں)

لیکن کیا ہم اپنی بد اعمالیوں سے باز آ رہے ہیں پھر جب سبب دور نہ ہو تو مسبب کیسے دور ہو سکتا ہے۔

(۲) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُ
أَيُّدِيكُمْ يَعْتَمِدُونَ عَنْ كُفْرِهِمْ

(اور تم کو جو مصیبت پیش آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کئے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف ہی فرمادیتے ہیں)

اللہ اللہ سے سزا تو ہمارے بعض اعمال کی ہے اور بہت سی غطاؤں کو تو وہ معاف ہی فرماتے رہتے ہیں۔ اگر سارے گناہوں پر گرفت ہوا کرتی تو کہاں ٹھکانا تھا، چنانچہ خود ہی فرماتے ہیں :-

(۳) وَ لَوْ يُدْ أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا
مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ شَيْءًا وَلَكِنْ

يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمْ أَجْلُهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا
(اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروغہ اور مؤاخذہ فرمائے لگتے تو روئے زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتے لیکن وہ ایک معیار معین تک ہمت دے رہے ہیں، سو جب ان کی وہ معیار آپہنچے گی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لیں گے)

لہذا ہم کو اس کا علاج کرنا چاہیئے اور وہ علاج یہی ہے کہ اپنے اعمال سیئہ کوحسنات سے بدلا جائے اور گزشتہ گناہوں سے استغفار کیا جائے۔ واللہ اس کے سوا ان بلاؤں کا کوئی علاج نہیں۔

بیچ کج ہے دو بے دام نیست

جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

(خلوت گاہ حق یعنی تعلق مع اللہ کے سوا کہیں آرام نہیں)

کاش ہماری سمجھ میں یہ بات آجائے کہ

یہ سب بلائیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے

آ رہی ہیں اور ان کا علاج توبہ واستغفار

ترک معاصی اور دعا ہے

قرآن وحدیث میں مصائب کا جو اصل سبب اور ان کے ازالہ کی جو صحیح تدبیر بیان کی گئی ہے اس سے صرف نظر اور روگردانی کر کے "عقلائے زمانہ" اصلاح حال کے لئے کتنی ہی اور کیسی ہی کوششیں کیوں نہ کر لیں، راقم السطور کی یہ پیشین گوئی نوٹ کر لی جائے کہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ مرض کی تشخیص صحیح نہ ہو تو علاج کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور عازم کعبہ اگر ترکستان کی طرف جانے والے راستہ پر چلنے لگے تو یہ یقین غلط نہیں کہ وہ منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے گا بلکہ اس سے بعید تر ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ جو غلط تدبیر اب تک اختیار کی گئیں ان کا انجام یہی ہوا کہ اصلاح کی جگہ فساد بڑھتا رہا اور حالت روز بروز

روز بروز بدستہ بدتر ہوتی چلی گئی۔ ج

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

جب انسان صراطِ مستقیم سے ہٹا شک جائے اور عقل سے صحیح طور پر کام نہ لے تو اس کی رائے بھی غلط ہوگی اور عمل بھی۔ اس کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں، مثلاً اگر کسی علاقے میں سیلاب یا طوفان آجائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ جائز ظاہری و مادی وسائل کو اختیار کرنے کے علاوہ ہم گذشتہ گناہوں سے استغفار کریں، جو گناہ کر سبے ہیں ان کو ترک کر دیں اور آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور تقضیر و ذاری کے ساتھ ازالہ مصائب کے لئے دعا کریں (اور اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی جائز طور پر بقدر وسعت و گنجائش زیادہ سے زیادہ مدد کریں) لیکن جب عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں تو یہ سیدھا اور صحیح علاج انسان کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ سیلاب و طوفان سے متاثر ہونے والے افراد کی مالی مدد کرنے کے لئے مثلاً ورائٹی شو اور ایکٹریسوں کا میج کرنا سبے اور ٹکٹ فروخت کر کے یا کسی دوسرے طریقہ سے جو شرمناک جائز اور اللہ کو ناپسند ہو رقم حاصل کرتا ہے اور اس طرح اپنی ہمدردی کا ثبوت دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان یہ جانتے اور مانتے ہوئے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے، گناہوں کو ترک کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے پھر گناہ کر کے اس کے مزید قہر کو دعوت دے۔ اللہ کے قہر کو تو اللہ کا لطف ہی دور کر سکتا ہے اور وہ حاصل ہوتا ہے اور امر کے امتثال اور نواہی کے اجتناب سے۔

بہر حال سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جیسا کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، حقیقت ہے یہی کہ مصائب و حوادث (قحط و گرائی پریشانی، بلا، وبا، تباہی و بربادی، ہلاکت جان و مال، امساک باران پیداوار میں کمی، وغیرہ) کا سبب حق سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی و عدول علمی اور معاصی (کثرتِ فواحش، زنا، و مقدمات زنا، لواطت و مقدمات لواطت، سود، شراب، ناپ تول میں کمی

اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا، وغیرہ) کا ارتکاب ہے۔ جس خطہ زمین پر زنا کاری، شراب نوشی، سود خواری، رشوت ستانی، بے حیائی و عریانی، قتل و غارتگری، اغوا و غلام اور دوسرے فواحش و معاصی کی کثرت ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اس کا قہر و غضب پڑے۔

اُس زمین پر آگ اور آئگر برسنے چاہئیں

برق کرنی چاہیئے اُڑدیر سنے چاہئیں

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو شخص تندرست ہے، صاحبِ اولاد ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جن کے پاس کثیر دولت، شاندار مکانات، عمدہ اور نفیس ساز و سامان، بیش قیمت اور آرام دہ سواریاں اور ملازم و خدمت گار موجود ہیں اور جس کو جاہ و اقتدار، حکومت و عظمت، اور سیادت و قیادت حاصل ہے وہ بہت خوش قسمت ہے، اور اس کو سکونِ قلب حاصل ہے، یہ درست ہے کہ یہ تمام چیزیں اسبابِ راحت ہیں، لیکن عینِ راحت نہیں، اسبابِ راحت اور راحت لازم و ملزوم نہیں یعنی یہ ضروری نہیں کہ جہاں اسبابِ راحت موجود ہوں وہاں راحت بھی ہو۔ دنیا اپنے غلط معیار کی بنا پر جن لوگوں کی ظاہری کامیابی اور کامرانی پر رشک کرتی ہے، اُن کے حالات کا قریب سے مطالعہ اور مشاہدہ کیا جائے تو انسان بعض اوقات یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ناز و نعمت، عیش و عشرت اور آرام و راحت میں زندگی بسر کرنے والے، طوفانِ رنگ و بو میں غرق ہو جانے والے اور اپنے زعمِ باطل میں نغمہ ورقص اور جام و سبب سے زندگی کی تیخوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے پہلو میں کس قدر بے چین اور بے قرار دل رکھتے ہیں، اور زندگی کی حقیقی لذتوں اور مسرتوں سے کس درجہ محروم اور نا آشنا ہیں۔ اسبابِ راحت کو جمع کرنے کی غرض و غایت یہی تو ہے کہ انسان کو سکونِ قلب نصیب ہو اور جب یہ مقصد حاصل نہ ہو تو اسبابِ راحت کسے کسے کوئی کیا کرے؟ اس سے ثابت ہوا کہ اسبابِ راحت مقصود بالذات نہیں مقصود

حدیث میں یہ بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کم کیا کسی قوم نے ناپ اور تول کو مگر مبتلا ہوئے قحط سالی اور سخت مشقت میں، اور نہیں بند کی کسی قوم نے زکوٰۃ اپنے مال کی مگر محروم کئے گئے آسانی بارش سے، پس اگر بہائم نہ ہوتے تو بالکل بارش ہی نہ ہوا کرتی، الحدیث۔ (۲) معجم طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں کم کیا کسی قوم نے ناپ اور تول کو مگر روک لیا اللہ تعالیٰ نے اُن سے بارش کو الحدیث۔

(۳) امام احمد نے حضرت عمرو بن العاص رضی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے نہیں کوئی قوم کہ ظاہر ہوا اُن میں زنا مگر کپڑے جائیں گے قحط میں الحدیث (من علاج القحط والوباء)۔ اور (۴) حضرت ابن عباس رضی عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ نہیں کم کیا کسی قوم نے ناپ اور تول کو مگر قطع کیا گیا اُن سے رزق الحدیث۔ روایت کیا اس کو مالک نے (من مشکوٰۃ باب تغیر الناس) ان احادیث سے اسباب قحط و گرائی دامساک باران و کمی رزق کے یہ معلوم ہوئے۔
نمبر ۱۔ ناپ تول میں کمی کرنا۔
نمبر ۲۔ زکوٰۃ نہ دینا۔
نمبر ۳۔ زنا کرنا۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو اللہ کشادہ کر دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے (شروع پارہ ۹) اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اور مطلق تقویٰ میں کمی کرنا سبب ہے پیداوار بارش آسمانی اور زمین کی کمی کا۔

جب اسباب اس کے مشخص ہو گئے تو علاج اس کا اُن اسباب کا ازالہ ہے یعنی ایمان کی درستی اعمال کی درستی تمام معاصی سے توبہ و استغفار کرنا خصوصاً حقوق العباد میں

بالغیر ہیں۔ پھر وہ کون سا طریقہ ہے جس سے سکون قلب یقینی طور پر حاصل ہو جائے۔ اس کا جواب نہ سن سکتے دانوں کے پاس ہے اور نہ ارباب علم و حکمت کے۔ اس کا جواب بھی قرآن ہی میں ملتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ شاذ کا ارشاد ہے۔

إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(خوب سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو طمیان

نصیب ہوتا ہے)

ہم تلاش کرتے ہیں سکون قلب کو، علی درجہ کے ماکولات و مشروبات، ملبوسات و مسکونات، دولت و ثروت میں، حکومت و سلطنت اور قیادت و مارت میں، حالانکہ یہ دولت صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی جدوجہد اور سعی و کوشش سے اسباب راحت جمع کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تب بھی یاد بغیر ترک معاصی اور رجوع الی اللہ تعلق مع اللہ اور ذکر اللہ کے نہ تو آپ کو غم و اندوہ سے نجات ملے گی اور نہ سکون خاطر نصیب ہو گا۔ مع

اے کاشش ترے دل میں اُتر جائے مری بات

مرشدی و سندھی حضرت حکیم الامتہ و مجدد الملتہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ و برہ اللہ مضجع کے دو مضمون اب سے تقریباً ۵۳ سال قبل رسالہ الامداد (تھا نہ بھون ضلع مظفرنگر) میں زیر عنوان "الاحکام الوقفیہ" ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۵ھ و جمادی الآخریٰ ۱۳۳۵ھ میں شائع ہوئے تھے انکا بنیادی موضوع بھی یہی تھا۔ ذیل میں یہ دو تحریریں افادہ عام کے لئے حاضر ہیں، امید ہے کہ ہم سب کے لئے سامان عبرت ہوں گی۔

(مضمون اول)

اسباب القحط والغلاء

ابرناید از پئے منع زکات

(۱) ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی عنہما سے ایک طویل

خصوصیت کو بدون حاجت یا بدون انداز حاجت دوسرے مساکین پر مقدم رکھنا اور اہل اثر کا اس میں مالکانہ تصرف کرنا جیسا کہ یہ امور مشاہد ہیں تو برعکس اور زیادہ مضربے۔ امر سوم بدلیل درود سنت کافی ہے مگر جب کہ صرف صورت پر کفایت نہ کی جائے بلکہ صورت کے ساتھ معنی اور روح کو بھی جمع کیا جائے اور روح اُس دعاء و استغفار کی استغفار ہے چنانچہ حصن حصین میں جو دعاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استسقاء کی وارد ہے اُس میں "فاسسل السماء علینا لستغفک للحامات من ذنوبنا و نتوب الیک من عوام خطاینا" پھر فاسسل الخ کو متفرع فرمایا گیا ہے جس سے ضرورت جمع واضح طور پر ثابت ہے۔

لطیفہ عنایت — اس مضمون کے لکھنے کے بعد ایک نماز کے بعد دعاء بارش کی کی گئی۔ عرض کیا گیا کہ دعاء کے ساتھ گناہوں سے بھی توبہ کرو کہ زیادہ سبب بارش نہ ہونے کا یہی ہمارے گناہ ہیں۔ چنانچہ استغفار بھی کیا گیا۔ اُسی تاریخ میں خدا تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ایک معتد بہادت تک کے لئے کافی بارش ہو گئی و اللہ الحمد۔

لطیفہ سجاوٹ (نمبر ۱) اس ماہ کے اور ماہ آئندہ کے مضامین احکام و فقیہ میں ایک عجیب اتفاقی رعایت ہو گئی کہ ایک مضمون کے ہر جزو کے محاذہ میں دوسرے مضمون کا ایک ایک جزو واقع ہوا ہے، کہیں تقابل کے ساتھ کہیں تشاکل و تماثل کے ساتھ، چنانچہ باہم تطابقی سے یہ رعایت معنویہ معلوم کر کے حظ ہو گا۔

(نمبر ۲) دونوں مضمونوں کے موضوع یعنی غلاء و بھائیا عادت کسی قدر جو دور کو دیکھتی قرار بھی ہو کرتا ہے تو دونوں کا ہر دو ماہ جمادین میں درج ہونا بھی عجیب رعایت مناسبت لفظیہ ہے۔

کو تا ہی کرنے سے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے اور زنا اور اس کے مقدمات سے کہ وہ بھی حکم زنا ہی ہیں، جیسی بری نگاہ کرنا، نامحرم سے باتیں بقصد لذت کرنا۔ اس کی آواز سے لذت حاصل کرنا۔ خصوص کاٹے بجانے سے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے صریحاً بھی اس کو علاج فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کے روبرو اعمالِ سیئہ سے استغفار کرو پھر اعمالِ صالحہ سے) اُس کی طرف متوجہ ہو وہ تم پر بارش کو بڑی کثرت سے بھیجے گا (پارہ ۱۲ رکوع ۴)۔

اب اکثر لوگ بجائے ان اسبابِ اصلیہ کے اسبابِ طبعیہ کو مؤثر سمجھ کر علاج مذکور کی طرف توجہ نہیں کرتے اور صرف حکایت و شریکیت کا یا رائے زنی و پیشین گوئی تخمینی کا شغل رکھتے ہیں جو محض اصناعت و وقت ہے۔ ہم اسبابِ طبعیہ کے منکر نہیں مگر اُن کا درجہ اسبابِ اصلیہ کے سامنے ایسا ہے جیسے کسی باغی کو حکم شہابی گولی سے ہلاک کیا گیا، دوسرا دیکھنے والا اصلی سبب یعنی قہرِ مدطانی کو سبب نہ کہے اور طبعی سبب یعنی صرف گولی کو سبب کہے حالانکہ اس طبعی سبب کے استعمال کا سبب وہی سبب اصلی ہے۔ مگر جو شخص اس کو نہ سمجھے گا وہ بغاوت سے پرہیز نہ کرے گا۔ گولی کا توڑ تجویز کرے گا جو کہ اس کی قدرت سے خارج ہے۔ سو کیا یہ غلطی نہیں ہوگی یہی حالت ہم لوگوں کی ہے۔

فروع

نمبر ۱:۔ بعض لوگ مساکین ہاران کے لئے کچھ تعویذ لکھ کر آسمان کے نیچے رکھتے ہیں۔

نمبر ۲:۔ بعض جو پہلوں سے اسلام ہیں چندہ کے طور پر کچھ جلس و نقد جمع کر کے کھانا پکوا کر تقسیم کرتے ہیں۔

نمبر ۳:۔ بعض جوان پھیلوں سے اصلح ہیں دعا کرتے ہیں اور نماز استفسار پڑھتے ہیں۔

سوا مراد تو تاثیر میں کا عدم ہے۔ اور اگر مجہول الحقیقت ہو تو بوجہ عدم جواز مضربے اور امرِ نانی نافع ہے مگر ناکافی ہے اور اگر قواعد شرعیہ کے موافق نہ ہو چنانچہ جمع کرنے میں وجاہت سے کام لینا یا تقسیم میں اپنے نفس کو یا اپنے اہل

نمبر ۱۲:- برتنوں کا شنب کو کھلا رہنا۔

(مضمون دوم)

اسباب البلاء والوباء

وزنا افتدوا اندر جہات

(۱) ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ظاہر ہو یہی بے حیائی کی باتیں کسی قوم میں حتیٰ کہ حکم کھلا کرنے لگیں مگر مبتلا ہوئی طاعون میں اور ایسی بیماریوں میں کہ جو ان کے باپ دادوں میں کبھی نہ ہوئی ہوں گی۔ الحدیث۔ اور

(۲) مسیح طرانی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ظاہر ہوا کسی قوم میں زنا مگر ظاہر ہوئی ان میں موت یعنی وبا۔ الحدیث۔ اور (۳) سہاک ابن حرب نے عبدالرحمنؓ سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جب ظاہر ہوتا ہے سودا اور زنا کسی بستی میں حکم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کا۔

(۴) صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ڈھانک دیا کرو برتن کو اور بند کر دیا کرو مشکیزہ کو، کیونکہ سال بھر میں یک شب ہوتی ہے کہ اس میں وبا نازل ہوتی ہے۔ جس برتن یا مشکیزہ پر اس کا گزرا ہوتا ہے جو کہ ڈھکا ہوا اور بند نہ ہو اس میں وہ وبا داخل ہو جاتی ہے (من علاج النقط والوباء) اور

(۵) حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ نہیں لگے ہوا زنا کسی قوم میں مگر کثرت سے ہونے لگی ان میں موت۔ الحدیث۔ روایت کیا اس کو مالک نے (من المشکوۃ باب تغیر الناس)

ان احادیث سے اسباب طاعون و امراض عجیبہ اور مطلق وبا اور ہلاکت جان بال موت یا بالقتل یا ہلاکت مال بالنقط یا بالغارۃ کے یہ معلوم ہوئے۔

نمبر ۱:- زنا اور مطلق کثرت فحش، جس میں زنا کے مقدمات اور امر پرستی سب داخل ہیں۔

نمبر ۲:- سود کا لین دین۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس نازل کی ہم نے ان ظالموں پر (یعنی ظالمان نبی اسرائیل پر) ایک آفت سماوی (یعنی طاعون کما فی التفسیر) اس وجہ سے کہ وہ عیوہل حکمی کرتے تھے اور (پارہ یکم قریب نصف)۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مطلق نافرمانی بھی سبب ہوتا ہے طاعون کا۔

جب سب اسباب مشخص ہو گئے تو علاج اس کا ان اسباب کا ازالہ ہے یعنی فرماں برداری اور معاصی کا ترک کرنا اور ہر نافرمانی سے توبہ و استغفار کرنا۔ خصوص فحش مثل زنا و مقدمات زنا و لواطت و مقدمات لواطت مثل نظر بد و تلذذ بالکلام وغیرہ سے اور سود کے لین دین سے اور یہ تدبیر دانش بھی ہے اور دانش بھی۔ اور شب کے وقت برتنوں کو ڈھانکنا اور یہ تدبیر صرف حافظ اور مانع ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے صریحاً بھی اس تدبیر کو علاج فرمایا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے رد و بد اعمال سیدہ سے استغفار کرو پھر (اعمال صالحہ سے) اس کی طرف متوجہ ہو بیشک وہ تم کو وقت مقرر (یعنی ختم عمر) تک خوش عیشی دے گا یعنی اسباب پریشانی و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔

اب اکثر لوگ بجائے ان اسباب اصلیکہ اسباب طبعیہ کو مؤثر سمجھ کر علاج مذکور کی طرف توجہ نہیں کرتے اور صرف حکایت و شکایت کا یا تعداد اموات یا سبب و شتم طاعون و وبا کا شغل رکھتے ہیں جو محض ضاعت وقت ہے۔ ہم اسباب طبعیہ کے متکر نہیں مگر اس کا درجہ اسباب اصلہ کے سامنے (جیسا کہ اس کے قبل اسباب، النقط و الغلاء کے مضمون میں بھی لکھا گیا ہے) ایسا ہے جیسے کسی باغی کو حکم شاہی گولی سے ہلاک کیا گیا دوسرا دیکھنے والا اصلی سبب یعنی قہر سلطانی کو نہ دیکھے اور طبعی سبب یعنی صرف گولی کو سبب کہے حالانکہ اس طبعی سبب کے استعمال کا سبب وہی سبب اصلی ہے جو شخص اس کو نہ سمجھے گا وہ بغاوت سے پرہیز نہ کرے گا۔ گولی کا تو یہ تجویز کرے گا جو کہ اس کی قدرت سے خارج ہے، سو کیا یہ غلطی نہ

ہوگی یہی حالت ہم لوگوں کی ہے فقط ۔

فروع

نمبر ۱ :- بعض لوگ دفع یا حفظ و با و بلا کے لئے بستی کو چھوڑ کر خواہ اُس نواح میں یا دوسرے بلاد میں منتقل ہو جاتے ہیں اور ادویہ حافظہ و حافظہ کا استعمال کرتے ہیں ۔

نمبر ۲ :- بعض لوگ جو پہلوں سے اسلم ہیں تعویذ و اب پڑنا احقاق میں چسپاں و آویزاں کرتے ہیں یا آدمیوں پر اور بعض جانوروں پر مثل جیلوں وغیرہ کے گوشت و غیرہ تصدق کرتے ہیں یا کسی بکھرے وغیرہ پر کسی خاص طریقہ سے کچھ دعاء پڑھ کر اُس کو زنج کر کے باہم گوشت تقسیم کیا کرتے ہیں یا سورہ تغابن وغیرہ پڑھا کرتے ہیں یا علاوہ اذان نازکے زائد اذانیں پکار پکار کر کہتے ہیں ۔

نمبر ۳ :- بعض جوان پچھلوں سے بھی اصلح ہیں دعا کرتے ہیں اور بزرگوں سے دعا کرتے ہیں ۔

سوا مراد تو تاثیر میں جس حد تک عام لوگوں کا دُعا ہے کہ اس کو مؤثر طبعی غیر مختلف سمجھتے ہیں اُس درجہ میں کالعدم ہاں باذن الخالق احتمال مختلف اثر ثابت ہے اور اگر مؤثر

یقینی سمجھ یا دوسری بستی میں منتقل ہو جائے یا حرام و حلال استعمال کرے تو بوجہ معصیت ہونے کے مضر اور سبب غضب حق ہے، اور امر ثانی کے اجزاء ۱۔ بجز جزء اخیر یعنی زائد اذانوں کے کہ خلاف سنت ہے باقی اجزاء نافع ہیں مگر ناکافی ہیں، اور اگر تو اعد شرعیہ کے موافق نہ ہوں مثلاً جانوروں کو آدمیوں پر مقدم کرنا یا گوشت ہی کی تخصیص کا اعتقاد کرنا یا یہ سمجھنا کہ اس گوشت میں بلا لپٹی ہوئی ہے یا مساکین کی تقسیم کے لئے اُسی طرح چندہ جمع اور خرچ کرنا جیسا پرچہ سابقہ کے فروع نمبر ۲ میں مذکور ہوا ہے تو برعکس اور زیادہ مضر ہے اور اذان لاطاعون کا غیر مشروع ہونا مدلل و مفصل فتاویٰ امدادیہ جلد سوم ۱۷۱ میں مذکور ہے، اور اثرات بدلیل حدیث "لا یؤد القضاء الا الدعاء" کافی ہے مگر جب کہ عمرت صورت پر کفایت نہ کی جائے بلکہ صورت کے ساتھ معنی و روح کو بھی جمع کیا جائے اور روح اس دعا کی توجہ الی اللہ و ترک معاویہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے "ان اللہ لا یتجیب الدعاء عن قلب لاه" اور ایک ہی حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا لباس و طعام وغیرہ سب حرام ہے اور وہ دعا کرتا ہے فانی بستیجاب لہ" جس سے ضرورت جمع واضح طور پر ثابت ہوتی ہے فقط ۔

وفاداری

خلیفہ منصور ایک مرتبہ مدینہ آئے تو اونٹ والوں کی ایک جماعت نے ان کے خلاف قاضی محمد بن عمران کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، قاضی نے منصور کے پاس بلاوا بھیجا، قاصد ڈرتے ڈرتے قاضی کا پیغام لیکر پہنچا تو منصور مدینہ طیبہ کے معزز افراد کے ساتھ بیٹھے تھے، قاضی کا پیغام سنکر انھوں نے لوگوں سے کہا "مجھے عدالت میں بلایا گیا ہے، اب میں وہاں جا رہا ہوں، لیکن میرے جاتے وقت تم میں سے کوئی تعظیماً کھڑا نہ ہو" یہ کہہ کر وہ مسجد نبوی کی طرف چلے جہاں بیٹھ کر قاضی محمد بن عمران فیصلہ کیا کرتے تھے، جا کر پہلے روضہ الطہر پر سلام عرض کیا پھر قاضی کی مجلس میں پہنچے، قاضی نے اونٹ والوں کو بلایا، منصور ان کے ساتھ بالکل مساوی حیثیت میں بیٹھے، کاروائی شروع ہوئی، گواہ پیش ہوئے، قاضی نے منصور کے خلاف اونٹ والوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منصور واپس پہنچے تو اپنے قادم سے کہا: "جاؤ، جب قاضی صاف ناراض ہوگا تو انھیں بلالانا" تنویدی دیر بعد قاضی محمد بن عمران تشریف لے آئے، اگر سلام کیا منصور سلام کا جواب دے کر کہا: "تم نے اپنے دین، اپنے نبی، اپنے حب و نسب اور اپنے خلیفہ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا، اس کی جزا تو ہمیں اللہ دیگا، میں نے تمہارے لئے انعام کے طور پر دس ہزار درہم کا حکم لکھ دیا ہے"

کچھ شگفتہ تذکرے

جناب محمد نکی صنا کیسی
لاہور

حضرت میاں صاحب

مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ کی زندگی کے کچھ نقوش

نے ان گنت گھراؤ نکموں کو بھی اپنے ان مخلصین کی زیارت کا شرف بخشا جو در اول کے علم و عمل اور اخلاص و محبت کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، اگرچہ اپنی بڑا عالیوں اور فرشتوں کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیسے کیسے جنتوں کے بادل برسے لیکن میں اپنی بد نصیبی اور شامت اعمال کی وجہ سے اپنے لب بھی تر نہ کر سکا، اگر اسی بات پر کمر باندھوں تو خدا کو کیا جواب دے سکوں گا۔

میاں صاحب حضرت مولانا اصغر حسینؒ کے متعلق خود میاں صاحب کے بزرگوں اور اساتذہ کو ان کا احترام کرتے دیکھا اور یہ فرماتے سنا کہ یہ تو مادر زاد دلی ہیں۔ اساتذہ بھی نام لینے کے بجائے میاں صاحب ہی کہتے تھے۔ حضرت شیخ الہدٰی مولانا محمود الحسن صاحب قدس سرہ جو اس وقت دارالعلوم کے سید الطائف تھے وہ بھی ان کو ہمارے سید صاحب کہہ کر خطاب فرماتے۔

میاں صاحب کے علم و عمل اور صلاح و تقویٰ کو تو بے اہل علم صاحب باطن اور صاحب بصیرت حضرات ہی جانتے ہوں گے۔ اس تباہ حال و گنہگار نے اس مجسمہ شفقت و

جگمگت وہ گل رخوں کے الہی کدھر گئے؟ کیا ہو گیا گلاب کا تختہ کھلا ہوا؟ تقریباً تیس تیس سال پہلے کی بات ہے، گرمیوں کی ایک صبح کو لاہور کی سٹریٹس سے بیدار ہوا تو گھر بھر کو مغموم اور گریاں پایا، معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ خبر سنتے ہی دل اس لئے تھیں کہ مجھے شاہ صاحب سے عقیدت تھی بلکہ صرف اس تصور سے کہ میں جو مٹھائی ہر دفعہ ان کے پاس جانے سے بلا کرتی تھی وہ بند ہو جائے گی۔

یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس وقت شاہ صاحب (مولانا انور شاہ کشمیریؒ) کا انتقال ہوا تھا، میاں صاحب مولانا اصغر حسینؒ کا نہیں۔

شاہ۔ اور میاں کے فرق کو سمجھنے کا اس وقت شعور ہی کہاں تھا؟ بہر حال میاں صاحب مولانا صاحب کی محبت و شفقت کا میرے ذہن پر یہ پہلا نقش تھا۔

اس کے بعد میاں صاحب کی زیارت سفر و حضر میں بار بار ہوتی رہی، اور ہر بار ایک گہرا نقش چھوڑتی رہی اس پر میں جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ

وہی کہ جس کا ذکر ہے خدا یا دالم

و اخلاص کو جن حالتوں میں دیکھا، جو الفاظ زبان فیضِ ترجمان سے سنے جو تصانح و عبران کی صحبت سے حاصل ہوتے رہے، ان کے جس رُخ پر بھی جتنا زائد سے زائد لکھا جائے وہ کم ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام کسی عالم اہل دل کے کرنے کا ہے، میں نہ تحریر پر قدرت رکھتا ہوں نہ ان علوم و معارف سے آشنائے جن کے میاں صاحب شاد در تھے تفصیلی حالات زندگی لکھنے کی نہ مجھ میں صلاحیت ہے اور نہ اس کا یہ موقع ہے، اس وقت صرف وہ چند واقعات جو اس وقت ذہن میں آگئے پیش کر رہا ہوں، ممکن ہے میری اس کسر و پا تحریر کو دیکھ کر ہی کسی صاحب کے دل میں اس عظیم شخصیت پر جامع مضمون لکھنے کا داعیہ پیدا ہو جائے۔

میری عمر پندرہ سولہ سال کی ہوئی ایک روز میانصاحب کی خدمت میں حاضری کا داعیہ پیدا ہوا۔ صبح کے دس بجے ہوئے کہ میں اُس آستانہ ہدایت پر پہنچا۔ میانصاحب کی زیارت سے دولتِ سرمدی حاصل کی۔ میانصاحب تو سراپا شفقت اور پیکرِ محبوبیت تھے، مختلف نصیحتیں فرماتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! میں عربی کی ابتدائی کتب پڑھ رہا ہوں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے۔

میانصاحب معمول کے مطابق کچھ دیر تسبیح و استغفار میں مشغول رہے، پھر فرمائی گئے میاں! علم انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے، اور انسان خود کو عام لوگوں سے بلند و بالا سمجھنے لگتا ہے اگر علم کے ساتھ تقویٰ اور خشیت نہ ہو تو جہل اس سے بدرجہا بہتر ہے! اہل علم کے لئے ان جہلوں میں جو درسِ عبرت ہے اس کی اہمیت و قیمت کا اندازہ صرف وہی حضرات کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نورِ بصیرت عطا فرمایا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کے لئے علمی برتری کا احساس ہی ایسا روگ ہے جو ان کی اس نصیحت کو معصیت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور خدمتِ خلق اور فادۂ عوام کے لئے سدِ کندہ بن جاتا ہے۔

حضرت میانصاحب کو حق تعالیٰ نے مرجعِ خلافت بنایا تھا ہر وقت آنے والوں کا ہجوم رہتا تھا، ادھر طبعی مذاقِ خلوت پسندی کا تھا اس کے ساتھ علمی خدمات بھی جن کی وجہ سے اکثر دروازہ بند کر کے بیٹھتے تھے، عصر کے بعد عام مجلس ہوتی تھی، دوسرے اوقات میں دروازہ بند رہتا تھا اس وقت کوئی حاضر ہو تو دروازہ پر دستک دے کر اجازت لینے کا معمول تھا۔ کچھ یہ بھی مقصود ہو تو یحییٰ خاں کی شریعت کا یہ حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کسی کے مکان پر جاؤ تو بلا اجازت داخل نہ ہو عام لوگوں میں متروک ہو رہی ہے۔ اس سنت کا احیا کرنا پیش نظر تھا، لیکن مجھ پر چونکہ بے حد شفقت تھی اور میرے لڑکپن کی وجہ سے بھی صرف نظر بھی فرماتے تھے، میں بغیر اطلاع ہی اندر چلا جایا کرتا تھا۔

ایک روز حاضر ہوا تو دروازہ پر چند ذی وجاہت لوگوں کو اجازت ملنے کا منتظر پایا، فوراً ہی دل میں فخر و غرور کا ایک جذبہ بیدار ہوا کہ ہمیں میانصاحب نے اس قانون کی مستثنیٰ کر رکھا ہے، اسی فخر کے اظہار کے لئے بلاتال اندر پہنچ گیا۔ میانصاحب صحنِ مکان کے ایک گوشہ میں چارپائی پر تشریف فرما تھے، جا کر سلام عرض کیا۔

میانصاحب کی نظر حقیقت شناس نے فوراً ہی دل کا چور کر لیا، غصہ کے انداز میں ہلکی سی گوشمالی فرماتے ہوئے ارشاد ہوا، ارے مولوی کے لڑکے! تم بڑے بدتمیز ہو، کہ بغیر اجازت حاصل کے مکان میں گھس آئے، چلو نکلو یہاں سے اور دروازہ پر جا کر بلند آواز سے کہو کہ رخصتی آیا ہے اور عذر کی اجازت چاہتا ہے۔“ باؤل نا خواستہ پسا ہو کر تعمیلِ ارشاد کی گئی، اور تھوڑے وقفہ امتحان کے بعد حاضری کی اجازت مل گئی۔

اگر صرف اس وقت نصیحت پر ہی اکتفا کر لیا جاتا تو یہ اثر کہاں ہوتا، اس معمولی سے مجاہدے نے وہ کام کیا کہ شاید عمر نہ دراز کی محنت سے بھی وہ مطلب حاصل نہ ہوتا۔ فخر و غرور

نفس تکبر و ادعا کے اراض ایک سیخا نفس کی ہلکی سی تدبیر سے دفعتاً غائب ہو گئے۔

وہ دن اور آج کا دن دیکھی پھر اس پر غور و تدبیر ہوا، اور وہ ایسی بے احتیاطی، اور اسی کا ثمرہ ہے کہ اب صحت نبویؐ کے مطابق اپنے گھر میں بھی آواز دے کر جانے کی توفیق ہو جاتی ہو۔ کہاں میں اور کہاں وہ نکہت گل نسیم صبح تیسری مہربانی

شام کو بعد نماز عصر عام مجلس ہوا کرتی تھی جس میں ہر شخص کو محاضری کی اجازت تھی، عموماً دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم طلباء اور میاں نصاب کے عقیدتمندانہ شہر اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے کہ میاں نصاب کے مکان کا قاصم بڑا صحن بھر جایا کرتا تھا۔

ایک روز میں بھی حاضر ہوا، مجمع زیادہ تھا، میں بھی ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ گیا، اور ملحوظات سنتا رہا، مغرب کی اذان پر یہ علوم و معارف کی مجلس برخواست ہوئی، میں بھی اٹھ کر چلا قریب پہنچنے پر سلام عرض کیا، دیکھ کر سچا لایا اور روک کر ارشاد فرمایا کہ جب کسی مجلس میں پہنچو تو صاحب خانہ کے علم میں تمہاری موجودگی ہونی چاہئے، خاموشی سے بغیر اطلاع دیئے بیٹھ جانا درست نہیں، بعض اوقات اس سے بہت غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ممکن ہے میں کوئی بات تم سے مخفی رکھتا چاہتا ہوں اور تمہاری موجودگی کا علم نہ ہونے کی بنا پر وہ بات کہہ دوں تو؟

یہ تو ارشاد فرمایا، اور ایک سبب اس کا یہ بھی تھا کہ حضرت میاں صاحب کی عادت تھی کہ کتنا ہی بڑا مجمع ہو جائے ہر ایک سے کچھ خصوصی خطاب فرما کر اس کی دلجوئی کیا کرتے تھے یہ پسند نہ تھا کہ کوئی شخص مجلس میں آئے اور چلا جائے نہ حضرت کو اس کا علم ہو اور نہ وہ حضرت کے خصوصی خطاب سے مستفید ہو سکے، تعلیم کے زمانہ میں طلباء کا عملی سیاست میں الجھنا میاں صاحب کو ناپسند تھا، اور اس سلسلہ میں ہمیشہ طلباء کو اپنے مخصوص مشق

انداز میں نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ خصوصاً کانگریسی سیاست کو مسلمانوں کے لئے مضر جانتے تھے، اور اسی وجہ سے گاندھی ٹوپی سے سخت نفرت تھی، بعض طالب علم وہ پہن کر آ جلتے تو فرمایا کرتے تھے کہ اس شیطانی کیپ کا داخلہ میرے اس جھوٹے میں ممنوع ہے، اور کہیں تو میرا اختیار نہیں، مگر یہاں کا میں صاحب اختیار ہوں، اگر یہ ٹوپی پہننا ہے تو میرے پاس آ۔ ایک روز والد صاحب مدظلہم رحمت مولانا مفتی

محمد شفیع صاحب (اور یہ ناکارہ بعد مغرب و بدولت پر حاضر ہوئے) فرماتے گئے ام جو سو گے؟ والد صاحب نے عرض کیا کہ ام اور پھر حضرت کے عطا فرمودہ، نوذ علی نور! ضرور عطا ہوں، میاں صاحب اٹھے، ایک ٹوکری میں ام لاکر رکھے، اور ایک خالی ٹوکری ٹھلی چھلکوں کے لئے سائے لاکر رکھ دی، ہم ام چوس کر فارغ ہوئے تو والد صاحب ٹھلی اور چھلکوں سے بھری ٹوکری اٹھا کر باہر پھینکنے کے لئے چلے، پوچھا یہ ٹوکری کہاں لیکر چلے عرض کیا چھلکے باہر پھینکنے کے لئے جا رہا ہوں، ارشاد ہوا کہ پھینکنے آتے ہیں یا نہیں؟ والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ چھلکے پھینکنا کونسا خصوصی فن ہے، جس کو سیکھنا ضروری ہے؟ فرمایا، ہاں! تم اس فن سے واقف نہیں، لاؤ مجھے دو، خود ٹوکری اٹھا کر پہلے چھلکے گٹھلیوں سے علیحدہ کئے، اس کے بعد باہر تشریف لائے، اور سڑک کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے متعین جگہوں پر چھلکے رکھ دیئے، اور ایک فاصلے پر گٹھلیاں ڈال دیں، والد صاحب کے استفسار پر ارشاد ہوا کہ ہمارے مکان کے قرب و جوار میں تمام غریب و مساکین

رہتے ہیں، زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو نان جو میں بھی مشکل ہی میسر آتی ہے، اگر وہ پھلوں کے کجائی چھلکے دیکھیں گے تو ان کو اپنی غریبی کا شدت سے احساس ہوگا، اور بے مانگی کی وجہ سے حسرت ہوگی، اور اس ایذا دہی کا باعث میں بنوں گا۔ اس لئے متفرق کر کے ڈالتا ہوں اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں جانوروں کے گلے گزرتے ہیں یہ چھلکے ان کے کام آجاتے ہیں۔

آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے اندر ہر سال کا خرچ بھی جو اس پر ہوتا ہے وہ جوڑا جائے تو پانچ سات سال میں اتنا ہو جائے گا کہ اس سے پختہ اینٹوں کا مکان بن جائے۔

اخلاق کریمہ سے کسی کی بات کاٹنے کا وہاں دستور ہی نہ تھا۔ بڑی ولداری اور حوصلہ افزائی کے ساتھ فرمایا، ماشاء اللہ آپ نے کیسی عقل کی بات کہی میرا بھی انداز یہی ہے کہ پانچ سات سال میں جتنا خرچ اس پر ہو جائے لے کر خرچ میں پختہ مکان بنا کر اس غم سے نجات ہو سکتی ہے، ہم بڑے ہو گئے اتنی عقل آئی لایک دفعہ ایسا کر لیتے، یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اس کی جواہر حقیقت تھی اس کا اظہار اس طرح فرمایا کہ میرے پڑوسی میں جتنے مکان ہیں سب غریبوں کے ہیں اور کچھ ہیں ایسی حالت میں، میاں صاحب کیا اچھا لگتا کہ اپنا مکان پختہ بنا کر بیٹھ جاتا، پڑوسیوں کی حسرت ہوتی۔ اُس وقت یہ لڑکھلا کہ یہ حضرات کس مقام بلند ہیں ان کے اعمال و افعال کا اندازہ لگانا دشوار ہے کہ ان میں کیسے کیسے اسرار پوشیدہ ہیں، پڑوسیوں اور غریبوں کی رعایت اور ان کی خدمت جو حضرت میاں صاحب کی فطرت بنی ہوئی تھی، دوسروں کا اس کی طرف دھیان جانا بھی تھسا نہ تھا۔

درنیا بد حال پختہ بیچ حنام

بس سخن کوتاہ باید والسلام

میں نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی ہمیشہ سالانہ یہ تکلیف برداشت کرنے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں کے پڑوسیوں نے اپنے مکانات پختہ بنائے تب حضرت میاں صاحب نے بھی اپنے مکان کو پختہ بنوایا۔

یہ حضرات ہیں جن کو سلف کا نمونہ کہا جاسکتا ہے، حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں گئی گریں ہو گیا، تو امیر المؤمنین فاروق اعظم نے گئی کھانا ترک کر دیا، اور فرمایا میں اس وقت گئی کھاؤں گا جب مدینہ کے عوام گئی کھانے لگیں۔

یہ واقعہ تاریخ میں پڑھا اور سننا تھا مگر ایثار، ہمدردی

اور گھٹلیاں ایسی جگہ رکھی ہیں جہاں بچے کھیلنے کودتے ہیں، بچے ان کو ہموں کر کھالیتے ہیں، یہ چھلکے اور گھٹلیاں بھی بہر حال ایک نعمت ہے ان کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنے کی ہے کہ میاں صاحب خود تو شاید ہی کبھی کوئی آم چکھ لیتے ہوں، عموماً مہمانوں ہی کے لئے ہوتے تھے، اور محلے کے غریب بچوں کو بلا کر کھلانے میں استعمال ہوتے تھے، اس کے باوجود چھلکے گھٹلیوں کا یکجا ڈھیر کروینے سے گریز فرماتے تھے کہ غریبوں کی حسرت کا سبب نہ بن جائیں، بعض فقہار نے بازار کے کھانے اسی لئے پرہیز فرمایا ہے کہ ان پر غریبوں کی نظریں پڑتی ہیں اور ناداری کے سبب وہ ان کی حسرت کا سبب بنتی ہے۔

دیکھئے ان اللہ والوں کی نظروں کے کاموں میں کیسی دقیق ہوتی ہے، اور ہر چیز کا حق کس کس طرح ادا کرتے ہیں۔

حضرت میاں صاحب کے لئے جو کھانا گھر سے آتا تھا خود تو بہت کم خوراک کھتے، باقی کھانا محلے کے بچوں کو بلا کر کھلاتے تھے جو بوٹی ٹپک جاتے اس کو مٹی کے لئے دیوار پر رکھ دیتے اور جو ٹکڑے نکالتے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے چڑیوں کے لئے اور دسترخوان کے ریموں کو بھی ایسی جگہ بھاڑتے تھے جہاں چوہیٹیوں کا بل ہے حق تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پہنچانا، ان کو ٹھکانے لگانا انہیں ضائع بصیرت بزرگوں کا حصہ تھا آج تو ہر گھر میں بچا ہوا کھانا سرٹا ہوا اور نالیوں میں جاتا ہے جس کا اگر اہتمام کیا جاتا تو بہت سے غریبوں کا پیٹ بھرتا۔

اعوان، اقربا، احباب، اہل محلہ کے حقوق و جہتوں کی جس قدر رعایت کہتے ہوئے اس مرد خدا کو دیکھا اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ میاں صاحب کا اکثر مکان پختہ تھا جس پر ہر سال کھل ہونا ضروری تھی، اگر نہ کی جاتی تو مکان منہدم ہو جاتا خطرہ تھا، ہر سال برسات سے پہلے اس پر کھل کرانے کا معمول تھا، اور اس وقت گھر کا سارا سامان باہر نکالنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہر سال

اور اخوت کے اس مقام بلند کی بیقی جاگتی تصویر حضرت میاں صاحب کی زندگی میں نظر آتی۔

ایک مشہور عالم دین بزرگ سے بعض مباحثی مسائل میں حضرت میاں صاحب کو شدید اختلاف تھا جس کا اظہار ہمیشہ بر ملا فرماتے رہے لیکن اس کے باوجود ان کی شان میں اگر کسی سے کبھی کوئی نامناسب کلمہ نکل بھی جاتا تو بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ فرماتے۔ اختلاف بھی۔ اختلاف امتی رحمۃ اللہ کی تشریح پر تھا اختلاف کی حدود سے سرمو تجاوز ان کی فطرت ہی نہیں تھی۔

انہی مختلف الحیال بزرگ نے ایک دفعہ امساک باران کی شدت دیکھ کر نماز استسقا پڑھنے کا اعلان کیا۔ میاں صاحب کو غالباً کشف کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان ایام میں بارش نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود والد صاحب سے فرمایا کہ میاں بارش تو ہوتی نہیں، البتہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لئے چلنا ضرور ہے۔ چنانچہ والد صاحب نے ان کی معیت میں نماز استسقا، ادائی، بارش کو ہونا تھا نہ ہوئی۔ ان بزرگ نے دوسرے دن کے لئے بھی نماز کا اعلان فرما دیا تو اس دن بھی دہی پہلے دن والی بات فرما کر نماز ادا کرتے پہنچ گئے، اور بغیر بارش ہوئے واپس آگئے۔ تیسرے روز کے لئے پھر نماز کا اعلان ہوا تو میاں تیسرے دن بھی نماز کے لئے میدان میں پہنچ گئے۔ اور خود ان بزرگ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آج نمازیں پڑھا دیں ہر شخص حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ میاں صاحب تو کبھی پنج وقتہ نماز لوگوں کے اصرار پر بھی نہیں پڑھاتے، آج انہوں نے خود نماز پڑھانے کی پیش کش کیسے کی؟

بہر کیف نماز استسقا میاں صاحب کی امامت میں شروع ہوئی۔ میاں صاحب کے عقیدت مندوں کے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ آج بارش ضرور ہو جائے گی، قرآن میاں صاحب نے کشف کے ذریعہ معلوم کر کے یہ تبدیلی کی ہوگی لیکن آج بھی دھوپ اسی شدت کے ساتھ چمکتی رہی اور بادل کا دودھ دودھ بھی نام و نشان نہ تھا، مجبور ہو کر پورا مجمع شکستہ دل اور

مستوم واپس ہوا۔

والد صاحب نے اس خلاف عادت عمل پر استفسار کیا کہ آپ کو کبھی نماز پنجگانہ میں بھی امامت نہیں فرماتے آج یہ کیا ماجرا تھا؟ تو فرمایا میرا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ جو عالم دین دودھ سے نساہ پٹھا رہیں لوگوں کو ان پر ہی بدگمانی نہ ہو، میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں کیونکہ یہ مجھے انداز تھا کہ بارش اس وقت ہونا مقدر نہیں، کسی عالم یا مقدس ہستی کا اس میں کیا قصور ہے۔ اب اگر بدنامی ہوئی ہے تو تنہا ایک عالم کی نہ ہو۔

سوچئے! ان اہل الشراہ و سیم دنیا داروں میں کس قدر بعد المشرقیں ہے؟ ہماری تمام کوششیں اور سعی کا محور صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لئے ہر جائز و ناجائز حربہ آزما یا جائے، اور اگر تباہی بوجھل جائے تو اس کو پوری طرح ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔

لیکن یہی اختلاف جب اسلامی سانچہ میں ڈھلتا ہے تو کبھی درجہ عین اور دلفریب ہو جاتا ہے کہ جس پر سیکڑوں اتحاد و قرآن کئے جاسکتے ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ دنیا میں رہتے اور دنیا کو بہت سزا کا لطف و سلیمہ بھی ان اہل الشراہ کو آتا ہے۔ اور جو خود کو دنیا واسکتے ہیں ان کو اس کے لطف کی ہوا بھی نہیں لگتی۔

حضرت میاں صاحب کو روزمرہ کے واقعات کی عبرت آموزی کا خاص انداز تھا ان دنوں ہر واقعہ سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آپ کا مکان دارالعلوم سے کافی فاصلہ پر محلہ قلم میں ہے، شہر سے باہر ہر آنے کا دستور تھا، راستہ میں کچھ جنگل بھی پڑتا تھا۔

دارالعلوم میں تشریف لانے کے بعد معمول یہ تھا کہ ایک کمرہ جس میں حضرت موصوف کی تعانیف کی اشاعت کا سلسلہ بھی تھا دارالندیس والا شاعت کے نام سے موسوم تھا، میرے

محلات زندگی کی قدر شناسی

ایک روز والد صاحب معمول مغرب کے بعد حاضر خدمت ہوئے، عموماً مغرب سے عشاء تک یہ مجلس رہا کرتی تھی، آج خلاف عادت فرمایا کہ آج ہماری گفتگو عربی میں ہوگی۔ سبب پوچھنے کی تو جرات نہ ہوئی، خود ہی گفتگو کی ابتدا عربی میں فرمادی پھر والد صاحب نے بھی جو کچھ کہا عربی ہی میں کہا۔ لیکن طرفین کو عربی زبان میں مکالمہ کی عادت تو تھی نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوچ سوچ کر صرف ضروری بات کہی اور سنی گئیں۔ اپنی زبان میں جس بسط و تفصیل سے کلام ہوا کرتا تھا اور ایک منٹ کی بات میں پانچ منٹ خرچ ہو جایا کرتے تھے۔ اس کا ایسا انداد ہوا کہ وقت سے پہلے ہی مجلس ختم ہوگئی اس وقت فرمایا کہ زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی بلکہ بے بہا جواہرات میں ان کو فضول کام یا کلام میں صرف کرنا بڑی بے عقلی ہے، میں جانتا تھا کہ گفتگو عربی میں کریں گے تو صرف ضروری کلام ہی ہوگا اس لئے یہ کہا تھا۔ اہد فرمایا کہ ہماری مثال اس دولت مند انسان کی سی ہے جس کے خزانے میں بے شمار گنجائیاں بھری ہوئی ہیں اور وہ بے دریغ خرچ کر رہا ہے، مگر اسی طرح ایک ایسا وقت آگیا جب خزانہ خالی ہونے کے قریب آیا اور چند گنی جنی گنیاں رہ گئیں تو اب وہ بہت دیکھ بھال کر خرچ کرتا ہے ہاتھ روکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر کے بے شمار جواہرات عطا فرمائے تھے جن کو ہم بے دریغ خرچ کر چکے اب عمر آخر فرما رہا ہے خالی ہونے کو ہے اس لئے ایک ایک منٹ دیکھ بھال کر خرچ کرنا چاہئے۔

میاں صاحب کی زندگی کا ہر گوشہ بلکہ ہر حرکت و سکون ہر بات ہر ادا، صحیح اسلامی زندگی کا ایک عظیم درس تھا، اکاش ہم اس سبق حاصل کرتے۔

اس وقت جو واقعات دیکھے ہوئے یا سنے ہوئے حافظ میں محفوظ تھے بغیر کسی ترتیب کے حوالہ قرطاس کو دیے ہیں۔ اگر کچھ کچھ واقعات

والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بھی درس سے فارغ اوقات میں یہاں بیٹھتے تھے اور حضرت میانصاحب بھی سبق پڑھانے سے پہلے اور بعد میں کچھ دیر یہاں تشریف رکھتے تھے۔

ایک روز مکان سے تشریف لائے تو والد صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج ہم ایک عجیب تماشا دیکھ کر آئے ہیں والد صاحب اس تماشے کی حقیقت سننے کے لئے ہم تن گوش ہو گئے فرمایا کہ محلہ کوٹلہ سے باہر جنگل میں چند چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بیٹھی ہوئی آپس میں لڑ رہی تھیں، ایک سو دوسرے کو مارتی تھیں۔ ہم قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ سب لڑکیاں جنگل سے گوبرچن کر لائی ہیں ادھ ایک جگہ ڈھیر کر دیا ہے، اب اس کی تقسیم کا مسئلہ زیرِ مباحثہ ہے، حصوں میں کمی بیشی پر لڑنے مارنے پرتلی ہوئی ہیں۔ ادل نظر میں مجھے تہی آئی کہ یہ کس گندی اور نا پاک چیز پر لڑ رہی ہیں، ہم ان کی کم عقلی اور بچکانہ ذہنیت پر ہنستے ہوئے ان کی لڑائی بند کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ قدرت نے دل میں ڈالا کہ ان کی بیوقوفی پر ہنسنے والے جو دنیا کے مال و دولت اور جاہ و منصب پر لڑتے ہیں، اگر ان کو چشم حقیقت بین نصیب ہو جائے تو وہ یقین کریں گے کہ ان عقلاء زمان اور حکماء وقت کی سب لڑائیاں بھی ان بچیوں کی جنگ سے کچھ زیادہ ممتاز نہیں۔ فنا ہونے والی اور چند روز میں اپنے قبضے سے نکل جانے والی یہ سب چیزیں بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابل میں ایک گوبر سے زیادہ جلیث نہیں کہتیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کے لئے ارشاد فرمایا۔

الدنيا جيفة وغالہا ہواک لالاب

دنیا ایک مردار جانور ہے اور اس پر چھپٹنے والے کہتے ہیں خود کیجئے اس طرح کے سبکدوش واقعات سب کی نظر سے گزرتے ہیں مگر کہاں ہے وہ نظر و منکر جو ان سے عبرت حاصل کرے؟

یاد آگئے تو کسی دوسری صحبت میں پیش کر دیئے جائیں گے۔

موقوف ہو غم میر کہ شب ہو چکی ہمد
بہن اور کسی روز یہ افسانہ کہیں گے

چند جملوں کا ایک خط

حضرت میاں صاحب پرہمضون حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم نے ملاحظہ فرمایا تو مندرجہ ذیل چند سطریں بطور رقمہ تحریر فرمائیں، "امدادہ"

برخوردار عزیز مولوی محمد زکی سلمہ نے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات و مقالات مجھ ہی سے ہوئے لکھ لئے، اس سے خوشی ہوئی کہ انھوں نے ان کلمات کی قدر پہچانی اور یاد رکھا۔

لیکن اس یگانہ روزگار ہستی کے علمی و عملی کمالات اور مخصوص طرز زندگی کی کوئی جھلک بھی ان چند کلمات کے ذریعہ نہیں دیکھی جاسکتی، برخوردار نے یہ چند سطور لکھ کر ماضی کی ایک ایک بھولی ہوئی مجلس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کر کے مرد پایا دیا۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی چہرہ گویا سامنے آ گیا، آپ کے کلمات دلنوازاں کانوں میں گونجنے لگے، کبھی کبھی کے واقعات یاد آنے لگے۔ مگر ان کو ضبط تحریر میں لانے کی طاقت، فرصت کہاں سے لاؤں، صرف ایک خط کے الفاظ اس وقت بے ساختہ قلب و زبان پر آ گئے جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شگفتہ اور معنی خیز تحریر کا ایک نمونہ ہے۔ اس جگہ لکھتے پر اکتفا کرتا ہوں۔

حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تجارتی کتب خانہ آخر میں تھوڑی سی قیمت لگا کر مجھے عطا فرما دیا تھا اور اس کی قیمت بھی بہت کم مقدار کی ماہوار قسطوں میں ادا کرنا طے ہوا تھا۔ آخر عمر میں ایک مرتبہ بطور علاج آپ کو کسولی پھر گئے ہوئے تھے، یہ مہینہ کی قسط میں نے ہمدردی سے آدھ دین بیہیڈی اس کے جواب میں والا نامہ صا در ہوا جس کے یہ کچھ الفاظ یاد ہیں :-

"آپ کا مرسلہ عطیہ احب الاشیاء والبغضہا وصول ہوا، روز روز کے

احسانات کا شکر یہ کہاں تک بس دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی

حیا و مینا دعا کا امیدوار ہوں"

دوسرے کا خط ہے مگر ذرا دیکھئے اس میں سمجھتے ہوئے مضامین ایک قرض کو قسطوں میں وصول کرنے کا جو احسان مجھ پر فرمایا تھا اس کو میرا احسان قرار دیتے ہیں، اس کا نام تحفہ رکھتے ہیں، اس کی ساتھ مال دنیا کی حقیقت اس عربی جملہ میں کیسی واضح فرمائی کہ شاید اس سے زیادہ مقصود نہیں کیجا سکتی کہ مال ایسی چیز ہے کہ ایک طرف اس کی بڑا بڑی چیز محبوب نہیں کیونکہ وہ ساری محبوب چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہے، دوسری طرف وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بڑا بڑا دنیا کی کوئی چیز مبغوض نہیں ہو سکتی کہ ہاپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے لڑا دیتی ہے۔ انسان ایک دو سر کا گلا کاٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔

آخری جملہ میں ہر وقت موت کے استغفار کو واضح کرتے ہوئے دعا کی ترغیب فرمائی۔ ظللہ ذرہ و علیہ اجرہ

مندہ محمد شفیع ۸ ربیع الاول ۱۳۸۸ھ

ڈاکٹر معروف الدوابی

سے ایک ملاقات •

تحریر: محمد تقی عثمانی

ڈاکٹر معروف الدوابی صاحب جس زمانے میں شام کے وزیر اعظم تھے اس وقت تو ہر معمولی واقفیت کا آدمی بھی انہیں جانتا تھا، مگر ایسے خوش قسمت بہت کم ہوتے ہیں جنہیں اقتدار کی سند سے اترنے کے بعد بھی دنیا یاد رکھتی ہو، ڈاکٹر الدوابی صاحب بھی زمانے کی اس عادت سے مستثنیٰ نہیں رہے، عوام نے تو انہیں یکسر بھلا دیا۔ لیکن لوگوں کو عالم اسلام کی علمی اور سیاسی سرگرمیوں سے کسی درجہ میں شغف ہے ان کے لئے ڈاکٹر صاحب کا نام آج بھی نیا نہیں ہے، ان کی بہت سی تصانیف نے علمی حلقوں سے خراج تحسین وصول کیا ہے، وہ ان چند گئے چنے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یکذلت فقہ اسلامی، موجودہ مغربی قوانین اور قانون رومان کا نہ صرف اچھا خاصا مطالعہ کیا ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک پر کتا ہیں لکھی ہیں۔

دو مرتبہ وزیر اعظم رہنے کے علاوہ ڈاکٹر صاحب شام کے بہت سے معزز صاحب پر فائز رہے، مگر جب وہاں بعث پارٹی برسر اقتدار آئی جس کا نعرہ یہ تھا کہ: "لواء بالبعث سرّاً لا نظیر لہ" ، وہاں دبدبہ دیدن لائیں لیا، رہم بعث پارٹی کو اپنا پیرو نگار سمجھتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں، اور عرب قومیت کو اپنا دین جس کی کوئی مثال نہیں)

- عالم اسلام کا اتحاد کیسے ہو؟
- مسلمانوں کے قدسی وسائل کیوں بیکار ہو گئے؟
- کیا تہجد کی فکر صحت مند ہے؟
- اسلام میں سنت کو کیا مقام حاصل ہے؟
- کیا اسلام کے نوجوان ہی قوانین سخت ہیں؟
- کیا سسٹم درواج اسلامی قانون کا ماخذ ہے؟
- اسلامی ثقافت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟

تو ہر ہے کہ اس کے بعد وہاں ان کے لئے کیا مقام ہو سکتا تھا؟ اسلام پسندی کے جرم میں انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ شام کے جو لوگ اس ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، اگر وہ قتل اور قید با مشقت جیسی سزائوں سے کسی طرح بچ جائیں تو ان کے لئے آسان ترین راستہ جلا وطنی ہے، بہت سے لوگ اسی وجہ سے مراکش چلے گئے، اور بہت سوں نے سعودی عرب میں پناہ لی۔ ڈاکٹر الدوابی مؤخر الذکر گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے ان کے سیاسی اور علمی مقام کے پیش نظر انہیں اپنا مشیر مقرر کیا ہے۔

میں نے ڈاکٹر صاحب کا نام بار بار سنا تھا، لیکن ان سے ملنے کا اشتیاق پہلی بار اس وقت پیدا ہوا جب اصول فقہ پر ان کی مشہور کتاب "المدخل إلى علم أصول الفقه" نظر سے گزری، کتاب کے مباحث کو تو پورا پڑھنے کا موقع نہ مل سکا۔ لیکن اس کی ترتیب کافی پسند آئی، اور خیال ہوا کہ اصول فقہ کے ابتدائی طلباء کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہو گا، اس کے بعد بھی مختلف عربی رسائل میں ان کی

تحریریں نظر سے گزرتی رہیں۔

دو ماہ پہلے جب یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو قمر عالم اسلامی کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لئے کراچی آئے ہوئے ہیں تو ملاقات کی دیرینہ خواہش پھر بیدار ہوئی۔

اسی عرصے میں والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم نے کوئٹہ کے تمام ارکان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو بھی دارالعلوم میں مدعو کیا، عصر سے لے کر مغرب تک ان کے ساتھ دلچسپ نشست رہی، مغرب کے بعد جب یہ حضرات رخصت ہونے لگے تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ کر ”البلاغ“ کا تعارف کرایا، اور ساتھ ہی اس کے لئے ایک انٹرویو کی فرمائش کر دی، ڈاکٹر صاحب نے سکر لے، اور فرمایا:-

”مفتی اعظم فلسطین کے انٹرویو کے بعد بھی آپ کو میرے انٹرویو کی خواہش ہے؟“

میں نے کہا:- ”میں آپ سے کچھ اور سوالات کرنا چاہتا ہوں“
”اچھا تو ایسا کیجئے“ ڈاکٹر صاحب نے سوچ کر کہا ”آپ آئندہ ہفتے کو مجھ سے ٹیلی فون پر کوئی وقت پوچھ لیجئے، اس سے پہلے کے نام پر دو گرام بڑے غیر یقینی ہیں۔“

ہفتے کے دن صبح سویرے میں نے فون کیا، اور فرمائش یاد دلائی، دوسری طرف سے ڈاکٹر صاحب کی ڈی ڈی آواز سنائی دیا:-
”ہاں! آج آپ کسی وقت بھی آجائیے، مجھے فرصت ہے۔“
”گیارہ بجے پہنچ جاؤں؟“ میں نے پوچھا،
”نعم، اھلاً وسھلاً!“ ڈاکٹر صاحب نے کہا،
اور میں نے شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔

پابندی وقت میں بہت کوتاہ ہونے کے باوجود میں اس روز اتفاق سے کچھ پہلے ہی ہوٹل جیسس پہنچ گیا۔ نہ جانے کیوں کچھ عرصے سے اس ہوٹل کی طرف رجعت پسندوں کا رجوع بہت بڑھتا جا رہا ہے، اسلامی مالک کی علمی و دینی شخصیتیں علماء اور قراء یہیں آکر ٹھہرنے لگے ہیں، ”رجعت پسندی“

کے جرم میں ماخوذ اہل زندان“ کو استقبالیے بھی نہیں دیئے جاتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ”خشاک“ اور ”رجعت پسند“ مگر صاف ستھرے ہوٹل نے ”شراب“ جیسی ”ہذب“ چیز کو دین کاالا دے رکھا ہے، اور اس کے تفریحی ہال (Recreation Hall) میں دعوتوں کے سوا کچھ ”اور“ نہیں ہوتا، حد تو یہ ہے کہ جوان نوازی کے تمام فراٹھ صرف مرد انجام دیتے ہیں، ورنہ اس ”انٹرکانٹی نینٹل“ زمانے میں عورت کے بغیر بھی بھلا کوئی میزبانی ہوتی ہے؟ مرد تو صرف عورتوں کی میزبانی کے لئے کہا کرتے ہیں۔
بہر کیف! ڈاکٹر معروف دو ابی کافی حد تک رجعت پسند ہونے کی وجہ سے اسی ہوٹل کی چوتھی منزل پر مقیم تھے، میں لفٹ کے دروازے پر پہنچا تو پہلے سے ایک صاحب لفٹ کے انتظار میں کھڑے تھے، مجھے اپنی گھڑی پر کچھ شبہ ہوا تو میں نے ان سے پوچھا:-
”جناب! آپ کی گھڑی میں کیا وقت ہو رہا ہے؟“

”کوآرٹر ٹو ایلون“ انہوں نے خالص انگریزی میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، اور میری طرف کچھ اس طرح دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں:- ”مہتیں پاکستان میں اردو بولتے ہوئے شرم نہیں آتی۔“

اتنے میں لفٹ آگئی، اور میں ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں پہنچ گیا، ڈاکٹر صاحب ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی کی کتاب ”القادیا نیۃ والاسلام“ کا مطالعہ کر رہے تھے، سامنے میز پر اشتراکیت سے متعلق چند کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا، اور فرمائے گئے:-

”میں آپ کا انتظار کر رہی رہا تھا، آپ بہت اچھے وقت آگئے۔“
پھر انہوں نے دونوں مرتبہ اھلاً وسھلاً کہا، کئی بازیفرت پوچھی، مگر میری توقع کے برخلاف یہ رسمی گفتگو کا سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا، عام طور سے عرب حضرات کا معمول یہ ہے کہ جب تک وہ کم از کم دس بارہ مرتبہ اھلاً وسھلاً اور کیف حال لگ؟ کا تکرار نہ کر لیں، انہیں اطمینان نہیں ہوتا، جامعہ اسلامیہ

تک مغربی لباس میں لبوس تھے، ان کے طرزِ بود و باش میں بھی مغربیت صاف طور پر جھلکتی تھی، ہاں ٹھوڑی بر ایک مختصر سی مگر خوبصورت داڑھی رجمت پسندی کی آخری نشانی کے طور پر موجود تھی۔
بہر کیف! گفتگو بر سر مطلب آئی تو میں نے کہا:-

”ڈاکٹر صاحب! پہلی بات یہ پوچھنی تھی کہ آج کل اتحادِ عالمِ اسلامی کا نعرہ کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے، آپ کے خیال میں اس اتحاد سے کیا مراد ہے؟“

”اصل بات یہ ہے“ ڈاکٹر صاحب نے رُک رُک کر بولنا شروع کیا۔ ”کہ میرے نزدیک اسلامی وحدت کے قیام کے لئے سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز فکری اور نظریاتی وحدت ہے، ہمیشہ یاد رکھئے کہ انسان کا ذہن اور اس کے افکار و نظریات اس کی ساری عملی زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں، اور پوری عملی زندگی انہی افکار کا عکس اور آئینہ، انسان وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے وہ صحیح سمجھتا ہو، اس لئے اگر مسلمان اپنے آپ کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے فکری اور نظریاتی اتحاد کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے دل اور دماغ ایک ہو جائیں تو اتحادِ عالمِ اسلامی کے تمام مقاصد خود بخود حاصل ہو جائیں گے، خواہ سیاسی حیثیت سے ان کی سلطنتیں جدا جدا ہوں، اور اگر دل و دماغ ایک نہ ہوں تو چاہے آپ پورے عالمِ اسلام کو ایک ملک کی لڑی میں پرو دیجئے، اتحاد کے اصل مقاصد ہرگز حاصل نہیں ہوں گے، اس وقت جو مسلمانوں کے درمیان اخلاقی اور انتشار پایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف ہے، زندگی کے بہت سے اہم مسائل میں ان کے درمیان نظریاتی اختلاف پایا جاتا ہے، ایک شخص کا نصب العین کچھ ہے اور دوسرا کسی اور مقصد کو اپناتے ہوئے ہے، بس! میرے نزدیک اگر یہ صورت حال ختم ہو جائے اور مسلمان نظریاتی طور پر متحد ہو جائیں تو اتحادِ اسلامی کے بیشتر مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔“

”مگر ڈاکٹر صاحب! یہ نظریاتی اتحاد کیسے حاصل ہو؟“ میں نے پوچھا۔

مدینہ طیبہ کے ایک استاد کو تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک مرتبہ کیف حالٹ کہہ کر مخالف طلبہ کا جواب سننے بغیر ہی دوسری بار کیف حالٹ کہہ ڈالتے تھے، بعض عربوں کا تو تکیہ کلام ہی یہ جملہ بن جاتا ہے، اور وہ آپس میں ملنے کے بعد ایک ہی سانس میں دو دو تین تین مرتبہ کیف حالٹ کہتے رہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر

صاحب کو میں نے دوسرے عرب حضرات سے بہت مختلف پایا، ان میں جذباتیت اور عجلت پسندی نام کو نظر نہیں آئی جو آج کل عام عرب حضرات کا خاصہ لازمہ بن گیا ہے، دراز قامت، بھرا ہوا جسم، بڑی بڑی آنکھیں، بلند پیشانی اور اس پر ہمیشہ ابھری ہوئی مفکرانہ سلوٹیں، دھیما اور ٹھہرا ہوا لہجہ، چہرہ سنجیدگی ممانت اور وقار کی تصویر اور انداز گفتگو سلیجھا ہوا۔ بقول علامہ زاحدر الکوثری مہری رحمۃ اللہ علیہ کے، کافی عرصے سے علمِ دین کا مرکز عرب مالک سے منتقل ہو کر ہندوستان بن گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دینی شعائر کی جو غیرت و حریت اور اسلامی اصولوں کی جو پابندی ہندوستانی علماء میں پائی جاتی ہے اس کی مثال دوسرے اسلامی ممالک میں خال خال ہی ہے، ورنہ اچھے غامضے پڑھے لکھے علماء کی اکثریت مغربیت کے سیلاب میں کافی بہہ چکی ہے۔ مغربی طرزِ معاشرت وہاں اس بری طرح پھھاڑ چکا ہے کہ ہندوستانی نگاہیں اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں، علمِ دین کی جو غاصیت و وضت انکسار اور فکری گہرائی کی صورت میں پاک و ہند کے علماء میں پائی جاتی ہے، وہ بھی دوسرے ممالک میں رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے سب کچھ ہو کر کچھ نہ ہونے کی البیلی ادا تو ہیں اپنے انہی بوریہ نشین علماء میں نظر آئی، باہر کے بہت سے علماء سے ملاقات کا اتفاق ہوا، وسعتِ مطالعہ اور تحقیق و تدقیق کے بڑے بڑے شنوار بھی دیکھے، مگر یہ محبوب ادائیں ہندوستان سے باہر کم ہی دکھائی دیں۔

ہر شہر پر زخواباں ستم و جمالِ ماس ہے

چہ کنم کہ چشمِ خوش بین کند لکھن رنگا ہے

اس لئے ڈاکٹر صاحب کے طرزِ معاشرت کو دیکھ کر بھی کوئی تعجب نہیں ہوا، وہاں کی عام روش کے مطابق وہ بھی سر سے پاؤں

میں غلطی کرے تو اس سے بھی اسلامی وحدت کے رشتے کمزور پڑ جائیں گے۔ مثلاً کوئی فریق اشتراکیت کو اسلام پر چسپاں کرنا شروع کر دے یا کوئی دوسرا گروہ اسلام کو سرمایہ داری کا حامی قرار دینے لگے تو ظاہر ہے کہ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اسلام اپنا ایک انگ نظام زندگی رکھتا ہے، جو اشتراکیت اور سرمایہ داری دونوں سے بہتر ہے۔

ڈاکٹر صاحب یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے تو میں نے کہا۔ ”لیکن شکل تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان بنیادی چیزوں میں بھی متفق نہیں ہو پاتے، ہر شخص اپنے نظریات کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ اسلام کی صحیح تعبیر یہی ہے، اور دوسرا فریق اسلام کو صحیح نہیں سمجھتا، ایسی صورت میں تو فکری اتحاد سے بالکل مایوسی ہونے لگتی ہے۔“

”نہیں نہیں! ڈاکٹر صاحب نے کہا“ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، اسلام کے بنیادی امور میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ کم علمی کی بنا پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام کا صحیح علم رکھنے والوں کے درمیان ان امور میں کوئی اختلاف نہیں، اب یہ اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ اس کم علمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اخلاص اور ذہانت کے ساتھ یہ کام کریں گے تو انشاء اللہ مزدور کامیاب ہوں گے۔“

”آپ کے نزدیک اہل علم کی ان کوششوں کا طریق کار کیا ہونا چاہیئے؟“ میں نے سوال کیا۔

”ہاں، یہ آپ نے بہت اہم بات پوچھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ ”ان کوششوں میں بڑی حکمت اور بیدار مغزی کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو اسلام کے بنیادی امور ہی میں اختلاف کرنے لگتے ہیں، ان کے اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کم علمی کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ عصر حاضر کی مشکلات اسی وقت حل ہو سکتی ہیں جب اشتراکیت یا سرمایہ داری جیسے نظام ہائے حیات کو اپنایا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان علماء ان کی اس غلط فہمی کو دور کریں، مختلف اور مؤثر طریقوں

”یہ بات کچھ زیادہ مشکل نہیں“ ڈاکٹر صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے فرمایا۔ ”قرآن و سنت ہمارے لئے نظریاتی اتحاد کا بہترین ذریعہ ہیں، اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن کر قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات ہی پر متفق ہو جائیں تو یہ فکری اتحاد حاصل ہو سکتا ہے، ”اسلام“ اور ”ایمان“ کا مطلب متفقہ طور پر یہ ہے کہ:-

هُوَ الْاِعْتِقَادُ بِكُلِّ مَا يَعْتَبَرُ مَعْلُومًا

مِنَ الدِّينِ بِالْاَضْرُوسَةِ

”اسلام نام ہے ہر اس بات پر اعتقاد رکھنے

کا جو دین میں تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔“

لہذا اگر تمام مسلمان ان تمام باتوں پر اپنے عقیدے کو راسخ کر لیں جو دین میں تو اتر کے ساتھ ثابت ہوئی ہیں تو ان کے فکری اتحاد کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ یہ باتیں جو دین میں تو اتر کے ساتھ ثابت ہوئی ہیں، دو قسم کی ہو سکتی ہیں، ایک تو عقائد و عبادات سے متعلق دین کی بنیادی تعلیمات، مثلاً توحید، رسالت، آخرت، اور کتاب و سنت پر ایمان، ارکان خمسہ (نماز، روزہ وغیرہ) کو فرما دینا، اور مسلمانوں کی باہمی اخوت وغیرہ، دوسرے وہ باتیں جو روزمرہ کی زندگی اور معاشرت کے اصولوں پر مشتمل ہیں، مثلاً اسلام کا رہبانیت سے ممتاز ہونا، حقوق العباد کی ادائیگی وغیرہ۔

یہ تمام باتیں دین میں تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں، اگر تمام مسلمان ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر ان پر اپنے عقیدے کو راسخ اور عمل کو پختہ کر لیں تو فکری اتحاد کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اور اگر انہی چیزوں میں فکری یا علمی اختلاف پیدا ہو جائے تو اتحاد کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ عقائد کی تشریح و تعبیر میں کوئی الگ راہ اختیار کر لے گا تو خواہ اس کی یہ جلدی غلط فہمی کی بنا پر ہوئی ہو، اس سے لازماً اسلامی اتحاد میں خلل واقع ہو گا۔

اسی طرح اگر کوئی گروہ اسلام کے اصول زندگی کو سمجھنے

سے اُن پر یہ بات ثابت کر دیں کہ مسلمانوں کو بیسویں صدی کی تمدنی مشکلات حل کرنے کے لئے بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اسلام نے ہمیں زندگی کے جو اصول بتلائے ہیں وہ آج کی تمام دشواریوں کا بھی واحد حل ہیں، سو، اتفاق سے بہت سے لوگوں کے ذہن پر یہ بات خواہ مخواہ مسلط کر دی گئی ہے کہ اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح ایک ایسا مذہب ہے جسے زندگی کے جیتے جاگتے مسائل سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں چاہیے کہ اس بے سرو پا مفروضے کو غلط ثابت کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے اسلام کی وہ تعلیمات زیادہ سے زیادہ پیش کریں جن میں ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لئے بہترین ہدایا موجود ہیں، اور انہیں سمجھائیں کہ اسلام کی دعوت زندگی کی دعوت ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا أَمْرًا مُتَّقِيًا وَلَا تَحْزَنْهُمْ قَوْلُ الرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، جبکہ وہ تمہیں ایک ایسے

دین کی طرف بلا رہا ہو جو تمہیں زندگی عطا کرے۔"

میری رائے میں اہل علم اپنا پورا دور اس حقیقت کو

عام کرنے پر صبر کر دیں تو یہ غلط فہمی بڑی مدت تک دور

ہو سکتی ہے، اور اس طرح بنیادی فکری اختلافات

مرث سکتے ہیں۔"

ابھی ڈاکٹر صاحب اتنا کہہ کر خاموش ہی ہوئے تھے کہ کہے کا دروازہ کھلنے سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نظر اٹھا کر دیکھا تو مفتی اعظم فلسطین، انوان المسلمین کے سابق سکریٹری جنرل استاذ عبدالحکیم العابدین، اور مؤخر میں انڈونیشیا کے مندوب کمرے میں داخل ہو رہے تھے، ان کے آجانے کے بعد اس گفتگو کو موقوف ہونا پڑا، اور تھوڑی دیر کے لئے ڈاکٹر دوایمی صاحب کا کرہ کشت زعفران بن گیا، ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا کہ یہ مجلس طول پکڑ سکتی ہے تو انھوں نے مجھ سے پوچھا:-

"میں باتوں باتوں میں ایک بات پوچھنا بھول گیا، یہ

بتلائیے کہ آپ کیا نہیں گئے؟"

"میں جمہور کی تقلید کرنا پسند کروں گا۔ میں نے حاضرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:-

ڈاکٹر صاحب اس کے جواب میں مسکرا کر مفتی صاحب (مفتی اعظم فلسطین) کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ استاذ عبدالحکیم عابدین بیچ میں بول اُٹھے:-

"اگر آپ حضرات اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک نئی چیز بلاؤں؟"

"وہ کیا؟" ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔

"تلمسی کی چائے؟" استاذ عبدالحکیم یہ کہہ کر میری طرف دیکھنے لگے، مجھے ان کی زبان سے ایک ٹھیکڑ ہندی زبان کا لفظ سننے کی بالکل توقع نہ تھی، اس لئے میں نے ان سے پوچھا:-

"تلمسی کیا چیز؟"

"آپ تلمسی نہیں جانتے؟" ہندوؤں کا معبود! وہ یہ کہہ کر مسکرائے لگے، اور پھر ڈاکٹر صاحب وغیرہ اس کی تشریح کرتے ہوئے بولے:- "یہ ایک چھوٹا سا پودا جتنا ہے، ہندو اس کی عبادت کرتے ہیں،....."

..... میں نے کراچی ہی میں پہلی بار ایک دعوت میں اس کی ہنی ہوئی چائے پی تھی، مجھے تو بہت پسند آئی،

استاذ عابدین کی تجویز بہ سب متفق ہو گئے تو انھوں نے اپنی نگرانی میں یہ چائے بنوائی، واقعہ چائے کا نعم البدل تلاش کرنے کی کوششوں میں اسے کامیاب ترین کوشش کہا جاسکتا ہے، جب وہ سامنے آگئی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا:-

"کیا واقعی ہندو مذہب میں اس درخت کی عبادت کی جاتی ہے؟"

"جی ہاں؟ میں نے کہا، یہ اُن بے شمار چیزوں میں سے ایک ہے جن کی ہندو عبادت کرتے ہیں۔"

بات ہندوؤں سے ہندوستان، ہندوستان سے برما اور برما سے انڈونیشیا تک جا نکلی، اور تقریباً آدھے گھنٹے کی

پر لطف نشست کے بعد یہ حضرات اٹھ کر چلے گئے۔

اب پھر ڈاکٹر صاحب دروازہ بند کر کے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے پوچھا:-

”ڈاکٹر صاحب! ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اسلامی ممالک قدرتی وسائل اور انسانی صلاحیتوں سے خوب مالا مال ہیں، لیکن یہ دیکھ کر نہایت افسوس ہوتا ہے کہ ان قدرتی نعمتوں کے باوجود وہ ذہنی اور عملی برحیثیت سے غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور ان کے قدرتی وسائل ان کے حق میں بیکار چھوڑ دیئے گئے ہیں، آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہے؟“

”وجہ وہی ہے“ ڈاکٹر صاحب نے کہا ”جو میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بتلائی، ان کا فکری رُخ صحیح نہیں ہے اگر وہ اسلام کی صحیح تعلیمات پر متفق ہو جائیں تو ان کی یہ ساری کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں، غلط ہے کہ جب وہ اسلام کو پورے طور پر اپنائیں گے تو اسلام انہیں مجبور کرے گا کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی خوش حالی کے لئے اپنے تمام قدرتی وسائل کو بروئے کار لاکر مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی نگہداشت کریں، اور اس راستے کی ہر شکل کو بہت، جذبہ اور انگ کے ساتھ دور کر کے غیروں کی خلائی کاہر قلاوہ اتار پھینکیں، اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی مادی ترقی کا راستہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو پورے طور سے اپنی زندگی میں اپنالیں۔“

ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو میں نے عرض کیا:-

”اب مجھے کچھ باتیں اسلامی قانون سازی کے بارے میں پوچھنی ہیں۔“

”ہاں، مزور!“ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر کہا۔

میں نے پوچھا:- ”عالم اسلام کے تقریباً ہر ملک میں ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جسے عام طور سے ”اہل تجدد“ کا نام دیا جاتا ہے اس کا موقف یہ ہے کہ دنیا کی اکثر ترقی یافتہ اقوام نے موجودہ دور میں مغربی افکار اور مغربی تہذیب و معاشرت کو اپنا کر مادی ترقی کی ہے، اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اسی تہذیب

کو اپنانا پڑے گا، ان کی ترقی کی راہ میں ان کے نزدیک سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ اسلام کی قدیم تعبیرات کو سینے سے لٹکائے چلے آ رہے ہیں، اس لئے ان کے نزدیک عالم اسلام کی بہبود کا راستہ صرف یہ ہے کہ وہ قانون سازی کے وقت قرآن و سنت کی از سر نو ایسی تعبیر کریں جو موجودہ مغربی افکار کے بالکل مطابق ہو، اس نقطہ نظر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟“

میرے اس سوال پر ڈاکٹر صاحب کی پیشانی کی سلوٹیں کچھ اور گہری ہو گئیں، انہوں نے کچھ دیر توقف کے بعد کہا:-

”دیکھئے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام اپنا ایک الگ نظام زندگی رکھتا ہے جس کے اصول و قواعد متین اور مدون ہیں، اسلام کے یہ اصول و قواعد مشرق اور مغرب کی تفریق سے بالاتر ہیں، وہ صرف مشرق یا صرف مغرب کا مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک عالمگیر دین ہے، نہ مغرب کی ہر چیز اس کی نگاہ میں بُری ہے اور نہ ہر چیز قابل تقلید، اصل یہ ہے کہ اس نے اپنے الگ اصول و قواعد وضع کئے ہیں۔ اور یہ وہی اصول ہیں جو اصول فقہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ انسان کا جو کام ان اصولوں پر پورا اترتا ہو، وہ صحیح ہے، خواہ مشرق میں کیا جائے یا مغرب میں، اور جس کام سے یہ اصول مجروح ہونے لگیں وہ مذموم اور غلط ہے، خواہ اسے اہل مشرق انجام دیں یا اہل مغرب، علامہ ابن قیم کا مقولہ مشہور ہے کہ ”جہاں سلامی اصول پائے جائیں، اللہ کی مرضی بھی وہیں ہوتی ہے“، لہذا ہمیں اپنا قانون سازی میں اصل اسلامی قواعد کو بنانا ہے، پھر اگر مغرب کا کوئی کام ان قواعد پر پورا اترتا ہو، تو ہمیں اس کے اختیار کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہوگا، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے میں ایرانی مجوسوں کے طریق کار کو اختیار فرمایا، اور یہ چیز بھی درحقیقت اسلام ہی کے اصولوں پر عمل ہے، لیکن یہ نقطہ نظر کسی طرح درست نہیں ہے کہ ہر معاملے میں مغرب کو فلاح و بہبود کا معیار قرار دے کر اس کے نظام زندگی کو اس طرح اپنایا جائے کہ اس سے اسلام کے متین اصول و قواعد مجروح ہوئے لگیں۔“

اس کے علاوہ سنت کے بغیر قرآن کو صحیح سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

”وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْكَافٍ لِلْمَنَاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ“

اور ہم نے (لئے نبی) تم پر قرآن اس لئے اتارا
ہے کہ تم لوگوں کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر
بیان کر دو جو ان کے لئے نازل کی گئی ہیں:-

اور بخانے کئی آیتوں سے کچھ بات ثابت ہوئی ہے:-

اس کے بعد میں نے پانچواں سوال یہ کیا:-

”ڈاکٹر صاحب! اہل مغرب ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام
کا قانون فوجداری بہت سخت ہے، ایک مجرم کو زندگی سے یا کسی
عضو سے محروم کر دینے کے بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا
زیادہ مناسب ہے، کیا ان کا یہ خیال صحیح ہے؟“

”جو لوگ یہ بات کہتے ہیں انہوں نے شاید اسلام کے

قانون فوجداری کو پڑھا نہیں ہے۔“ ڈاکٹر صاحب نے آگے کی
طرف جھٹکتے ہوئے فرمایا ”حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا نظام فوجداری

دنیا بھر کے تمام قوانین میں سب سے زیادہ چمک دار ہے، اس
حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اسلام نے چند گنے چنے

جرائم کے سوا تمام جرائم کی سزا ”تغزیر“ کی شکل میں مقرر کی
ہے، اور ”تغزیر“ کا طریقہ متین کرنے کا کام تمام ترقیاتی کی

صوابدید پر چھوڑ دیا ہے، وہ ہر واقعے اور ہر مقدمے کی رعایت
سے تغزیر کا جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اختیار کر سکتا ہے

یہاں تک کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ قاضی کسی وقت مصلحت
دیکھے تو تغزیری مجرم کو محض زجر و توبیخ، بلکہ مرٹ ایک کڑی

نگاہ ڈال کر بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اگر مجرم کو ناقابل اصلاح
سمجھے تو اس کی گردن بھی اڑا سکتا ہے، بیشتر جرائم کی سزائیں

اسلام کا طرز عمل یہی ہے۔

تغزیر کے بعد ”حدود“ کا نمبر آتا ہے، یعنی وہ سزائیں

جو اسلام نے مقرر کر دی ہیں، یہ کل پانچ جرائم کی سزائیں

”ہذا اس معاملے میں میرے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ

اسلام اور اس کے اصول و قواعد کو اصل قرار دیتے ہوئے مغرب
کے طور و طریق کو اس کے تابع تو بنایا جاسکتا ہے، لیکن مغرب کو اصل

قرار دے کر اسلام کو اس کے تابع بنانا کسی طرح درست نہیں،
قانون سازی کے وقت پہلے یہ دیکھئے کہ اصل اسلامی احکام کیا

ہیں؟ پھر اگر مغرب کا کوئی عمل اس کے مطابق ہو تو اسے شوق سے
اختیار کر لیجئے، ایسا نہ کیجئے کہ پہلے مغرب کے نظریات کو بہر حال

بہتر فرض کر لیا جائے، اور اگر اسلام ان کے خلاف نظر آتا ہو تو
اس میں ترمیم و تغیر شروع کر دی جائے۔“

ڈاکٹر صاحب یہ باتیں فرما رہے تھے، اور میرے ذہن میں
قرآن کریم کا یہ ارشاد تازہ ہو رہا تھا کہ:-

”وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا“

اور ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے

اس سوال سے فراغت کے بعد میں نے چوتھا سوال کیا:-

”ڈاکٹر صاحب! اسلام کی قانون سازی میں سنت کا کیا مقام ہے؟

وہ شاید اس سوال کا منشاء پوری طرح نہیں سمجھ پائے ان کی آنکھیں کبیری
تھیں کہ:- ”یہ بھی کوئی پرچھنے کی بات ہے؟“ اس لئے میں نے سوال کا منشاء

واضح کر دیا، اس پر وہ مسکرائے، اور فرمائیے گئے:-
”میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ ”سنت نبویہ“ اسلامی

قانون کے لئے ایک جزو لا یشک کی حیثیت رکھتی ہے، اسے
کسی حال میں شریعت سے جہا نہیں کیا جاسکتا، خود قرآن کریم

کی بیسیوں آیات سے اس کی یہ حیثیت ثابت ہے، ارشاد ہے:-
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو

نیز ارشاد ہے:-

”مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَنْهَاجُكُمْ

عَنْهُ فَأَنْتَهُوا“

رسول جو کچھ تمہیں دیدیں اسے لے لو، اور جس

سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔“

”تغزیر“ میں موت کی سزا، کڑی سزا، ہاں موت سے کم کی سزائیں تغزیر کے دائرہ اختیار ہی داخل ہیں، مجھے ڈاکٹر صاحب کے
اس قول کا مایہ ناز معلوم نہیں ہو سکا، کتنی

نظام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کر خاموش ہوئے تو انھیں کچھ چہرے پر اطمینان و یقین کے آثار نظر آئے تھے، ان کی آنکھیں کھل رہی تھیں کہ میں نے دنیا کے تمام مشہور قوانین کا مطالعہ کیا ہے، مگر مجھے پورا اعتماد ہے کہ دنیا کا کوئی قانون اسلامی قانون کا حیر نہیں ہو سکتا۔

میں نے ایک اور سوال کیا:-

”جس طرح مغربی قوانین میں رسم و رواج (Custom)

کو ماخذ قانون قرار دیا گیا ہے، کیا اسلامی قانون میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ماخذ قانون بن سکتی ہے؟“

”بعینہ اس طرح تو نہیں“، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ ”البتہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ اسلامی فقہ میں رسم و رواج کو فاسی اہمیت دی گئی ہے اور یہ وہی چیز ہے جسے فقہاء ”عرف“ یا ”عامل“ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ”عرف“ اسلامی قانون کے چار سرچشموں کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کے علاوہ کوئی مستقل ماخذ تو نہیں ہے، لیکن اسے ایک ضعیف ماخذ کہا جاسکتا ہے، اور یہاں بھی میں اپنی وہی بات پھر دہراؤں گا کہ اسلام میں بنیادی اہمیت ان اصول و قواعد کو حاصل ہے جو قرآن، سنت اور اجماع نے مقرر کر دیئے ہیں، اگر زمانے کا کوئی رواج ان اصولوں کے مطابق ہو اور اس میں کوئی مصلحت نظر آئے تو اسلام اسے اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر زمانے کا کوئی چلن قرآن کریم، سنت یا اجماع سے ٹکراتا ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔“

”ڈاکٹر صاحب! آجکل ”اسلامی ثقافت“ کی اصطلاح

بہت مشہور ہو رہی ہے، میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اور کون کونسی چیزیں اسلامی ثقافت میں داخل ہیں؟“

”اسلامی ثقافت“ ڈاکٹر صاحب نے سوچتے ہوئے کہا:-

”ایک اتنا وسیع لفظ ہے کہ اسے محدود اور متعین کرنا بہت مشکل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ثقافت میں سب سے پہلی چیز حلال و حرام کا علم ہے، اور دوسری چیز ان باتوں کا علم ہے جو بحیثیت ایک بشر کے اس کے لئے مفید ہیں، پہلی قسم میں علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر اور علم عقائد آتے ہیں، اور دوسری قسم میں تمام وہ علوم داخل

حاکم ہوتی ہیں، یہ سزائیں بلاشبہ کافی سخت اور عبرتناک ہیں، لیکن اعتراض کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ”حدود“ جاری کرنے کے لئے جو شرائط اسلام نے مقرر کی ہیں، وہ ان سزاؤں سے زیادہ سخت ہیں، معمولی معمولی شبہات کی بنیاد پر ”حدود“ کو دفع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک زنا ہی کو لئے لیجئے، لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ سنگ ساری کی سزا بہت سخت ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سزا اس وقت جاری ہوتی ہے جب ایک شادی شدہ انسان کے زنا کرنے پر چار نہایت قابل اعتماد گواہ ایسے کھلے لفظوں میں گواہی دیں جن کے بعد کوئی ادنیٰ شبہ باقی نہ رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی کڑی شرط ہے کہ اس کا پورا ہونا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے، اور جہاں یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم نے زنا جیسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب پنج چوراسے کے حکم کھلا کیا تھا، اور جو شخص انسانیت سے اس قدر کورا ہو، اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کڑی سزا کی سزا بھی اس کے لئے سخت نہیں ہے، اس کی مثال اس غلے اور مٹھے ہوئے عضو کی سی ہے جسے باقی رکھنے کا مطلب پورے جسم کو خراب کرنا ہے، لہذا اگر کسی مٹھے ہوئے عضو کا آپریشن دانیہ مندی کا عین تقاضا ہے تو ایسے شخص کو موت کی سزا دینا اس سے زیادہ حکمت پر مبنی ہے۔“

”حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اس معاملے میں بھی اس قدر حکیمانہ طرز عمل اختیار کیا ہے کہ اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کیا سکتی ایک طرف سزائیں اتنی سخت اور عبرتناک رکھی ہیں کہ ان کا خوف انسان کو پوری طرح جرائم سے باز رکھنے میں مدد دیتا ہے، مگر دوسری طرف ان سزاؤں کے نفاذ میں قدم قدم پر کڑی شرطوں کی ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ سزائیں کم سے کم جاری ہوں، اور جس وقت جاری ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ مجرم کے وجود سے زمین کو پاک کر دیں، بلکہ ایک عرصہ دراز تک کے لئے دلوں میں ان کی ہیبت بیٹھ جائے کہ جرم کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے، اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ فوجداری قوانین کا اس سے بہتر، معقول اور حکیمانہ

”ڈاکٹر صاحب! آخر میں ایک بات اور پوچھنی ہے“ میں نے کہا ”اور وہ یہ کہ اسلامی شریعت نے مختلف احکام میں جو مقداریں معین کی ہیں، مثلاً رکعات نماز کی تعداد، زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ، ان کے بارے میں آجکل بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے بدل جانے سے ان میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے، اس نقطہ نظر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟“

”یہ خیال بالکل غلط ہے“ ڈاکٹر صاحب نے کہا ”یہ تمام مقداریں تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور اگر متواتر احکام کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی تو اسلام کا کونسا عقیدہ یا حکم سلامت رہ جائے گا؟“

ڈیڑھ بج چکا تھا، ہمیں گفتگو کرتے ہوئے ڈھائی گھنٹے گزر چکے تھے، ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر بھی تھکن کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اتنے میں ایک صاحب نے آکر اطلاع دی کہ:- ”ظہر کی نماز تیار ہے۔“

ہم اٹھ کھڑے ہوئے، چلتے وقت میں نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے:-

آپ نے باتیں بہت اہم پیچڑ دی تھیں، میں اپنے آپ کو کسی لائق نہیں سمجھتا، لیکن اگر آپ کے قارئین میں سے کسی کو میرے جوابات سے کوئی فائدہ پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ وقت بڑا کام آگیا۔ میں الوداعی سلام اور مصافحہ کر کے روانہ ہو گیا، لیکن ابھی لفٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ پیچھے سے ڈاکٹر صاحب کی آواز پھر سنائی دی:-

”یا استاذ! —————“

میں واپس مڑا تو دیکھا کہ وہ پھر میری طرف آئے ہیں، قریب پہنچ کر انہوں نے کہا:-

”مجھے اعتماد ہے کہ آپ نے میرے نقطہ نظر کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اس لئے آپ کو میری باتوں کا لفظی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ مرکزی خیال میرا رکھتے ہوئے جس اسلوب کو واضح سمجھیں، اختیار کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔“

ہو جاتے ہیں جو انسان کی دنیوی زندگی کے لئے ضروری ہیں، اور ان سے کوئی مشروع فائدہ حاصل ہوتا ہے، طب، انجینئرنگ، حساب اور سائنس وغیرہ اسی ذیل میں آتے ہیں، اس کے علاوہ انسان کی وہ تمام تفریحی سرگرمیاں بھی اسلامی ثقافت میں داخل ہیں جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں، مثلاً نیزہ بازی، بغیر قمار کی گھوڑ دوڑ وغیرہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی اسلام نے ترغیب دی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفید کھیل مسجد نبویؐ کے قریب نہ صرف خود دیکھے، بلکہ حضرت عائشہؓ کو دکھلائے، اس کے علاوہ وہ تفریحات جو ذہنی یا جسمانی تازگی کا موجب ہوں اور ان میں کوئی شرعی مفسدہ نہ ہو، انہیں بھی اسلام نے جائز قرار دیا ہے، بغیر جھوٹ کے مذاق اور خوش طبعی وہ ذہنی تفریح ہے جسے خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، اس طرح دوڑ کا مقابلہ جسمانی نشاط کا موجب ہے، یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ہنسی اور دل لگی کی باتیں بھی اسلام نے جائز بلکہ مستحسن قرار دی ہیں، البتہ اسلام کبھی کسی چیز کے صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھتا اس لئے اس نے ساتھ ہی بعض ایسی تفریحات پر مروج پابندی بھی دکائی ہے جو لذت اندوزی کا ذریعہ تو ہیں، مگر ان میں روحانی، جسمانی، اخلاقی، معاشی یا معاشرتی خرابیوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور ان کے نقصانات ان کے منافع سے زیادہ ہیں، ایسی تفریحات اسلامی ثقافت میں ہرگز داخل نہیں ہیں۔“

میں نے سچ میں دخل دیتے ہوئے کہا:- ”بعض اسلامی مالک میں رقص وغیرہ کو اسلامی ثقافت میں داخل کہا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟“

”ہرگز نہیں!“ ڈاکٹر صاحب نے کہا ”اسلام کبھی یہ جانتا نہیں دے سکتا کہ کوئی عورت نیچ کی کھیت کے ساتھ مردوں کے سامنے اپنے اعضاء کی نمائش کرے، اور معاشرے کی اخلاقی بربادی کا باعث بنے، یہ اپنی تفریحات میں داخل ہے جنہیں قرآن و سنت نے صراحتاً ممنوع کہا ہے۔“

”شکریہ!“ میں نے عرض کیا ”میں حتی الامکان آپ ہی کے اسلوب بیان کو اختیار کرنے کی کوشش کروں گا، والا یہ کہ اردو زبان کی تنگ دامنی مجھے مجبور کر دے۔“

”ہاں ایسا ہو سکے، تو بہت اچھا ہے۔“ اپنے والد صاحب سے میرا سلام کہئے گا ”یہ کہہ کر انہوں نے مصافحے کے لئے ہاتھ بڑھا دیئے!

متعلقہ صفحہ ۵۳ مفہوم قصیدہ جہاد فلسطین

باد صبا دوشیزہ مصر کا پیغام لے کر آئی ہے۔
 حیرت ہے کہ جس کا شیوہ جفا تھا، اب وہ مائل بہ کرم ہے۔
 میں نے پوچھا کہ طویل بے رنجی کے بعد یہ التفات کیوں؟
 کہنے لگی، میں نے تمہیں پکا دیا ہے کہ تم میرے صحن کو
 دربال کی سگ، درو قوم سے پاک کر دو۔
 اُس قوم سے پاک کر دو جس پر پروردگار کی لعنت کا پستارہ لدا ہوا ہے،
 جو زمین پر فروخت و خواری کی سہر لگائے اتری ہے۔
 امر کی بھی اُس گروہ کی مدد کو آگیا، جس پر رہتی دنیا تک لعنت برتی رہے گی۔
 لیکن جو کسی ملعون کی پشت پناہی کرے، اس کی مدد ہی کیسا؟
 اُس کی مدد ایک نہ ایک دن الٹے پاؤں لوٹ جائے گی،
 ہم خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہمیں کسی لادشکر کا خوف نہیں۔
 اگر ہم مؤمن ہوں تو خدا ہمارے مدد کرے گا، اور آخرت میں ہمارے لئے بہترین اجر ہوگا۔
 اسے توحید کے فرزند و اکرم ہو جاؤ، دشمن تمہارے کاری دار کے انتظار میں ہے۔
 اے قوم بہت کرا اور بیت المقدس کو غاصبوں سے چھین لے۔
 آفریں ہو ان جاگیرداروں پر جو کفر کو عذاب دینے کے لئے آگے بڑھیں،
 سرزمین عرب کے جوانو! ہم تم پر خدا ہیں، یہودی تم پر دائی علیہ نہیں پا سکتے۔
 تم میدان کارزار میں اللہ کے سپاہی ہو۔
 تم کچادوں کے شیر ہو جو ڈرنے اور جی چھوڑنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے۔
 اٹھو، اور ظلم کی تاریکی میں انصاف کے ستارے روشن کرو۔
 یہودی نامراد ہیں، نامراد ہوں گے۔
 اور جو دولت و مال کی ہوس میں ان کے ساتھ آئے گا، وہ بھی نامراد ہوگا۔
 فلسطین ہمارا ہے ہمارا ہے گا،
 درود و سلام ہو اس پر جو تمام مخلوقات کا سردار ہے!

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی
شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ لندن والریکا

جہاد فلسطین

ایک عربی تصنیف جہاد فلسطین بھیج رہا ہوں، یہ اسرائیل کی پہلی جنگ کے موقع پر لکھا تھا اور ذیل کے علما و مفکرین نے اسے ایک یوم فلسطین میں پڑھایا تھا
گھر شائع نہیں کیا گیا، اب اس کی اشاعت کا وقت ہے۔ ————— والدعاء ظفر احمد عثمانی

من عندنا عبة القوام كعاب
من آل عثمان ذوى الاحساب
من بعد طول تبتل وعتاب
من قوم دجال وجوه كلاب
فى العالمين مداسى الاثواب
من عند رقى سيد الارباب
لعنوا الاخر هذه الاحقاب
وترد نصرته على الاعقاب
من ناصريا معشر الاحزاب
سارت الى اخواننا الاعراب
ويثيبنا فى الاجر خير ثواب
فليُغلبن مغالب الغلاب
اعداءكم ضربا بغير حساب
بيت المقدس من يد الخلاب
لنكال كل مكذب مرتاب
لا يغلبنكم اليهود بياب
انتم اسود فى صريمة غاب
وامحو اظلامهم بضوء شهاب
معهم يريد غنائم الاسلام
ويبيد هم حقا بشر عقاب
سريب عطاء مليكن الوهاب
خير الورى والال والاهباب

جاء البريد على الهواب كتاب
نفسى وما بيدى قدامصرية
يامنية العثاق كيف رثيت لى
قالت دعوتك كى تظهر ساحتى
من معشر باء وابلعنة ربهم
جاء واوقد ضربت عليه حذلة
جاءت اميرى كالنصرة معشر
من ينصر الملعون باء بلعنة
من يلعن الله فلن تجند واله
نرجوا لاله ولا نخاف كتيبة
يكفى الاله المؤمنين قتلهم
جاءت يهود كى تغالب سربها
يامعشر الاسلام قوموا واضربوا
يا قومنا قوموا اليهم وانزعوا
طوبى لقوم قداموا فتقدما
يامعشر العرب الكرام قد يتكم
انتم جند الله فى يوم الوغى
يا قوم لا تهسوا ولا تخشوه
بعدا وسحقا لليهود ومن الى
الله ينصركم على اعدائكم
هذهى فلسطين لنا من غير ما
ثم الصلوة على النبي محمد

وَارِدَاتِ سَفَرِ حِجَاز

(از حضرت مولانا محمد عبدالعزیز خاں شوق)

میں ہوں اور تیرا حرم ہے تیری بزمِ ناز ہے
عجز ہے، درماندگی ہے اور جیونِ بندگی
ایک ہی جذبہ پر سب کا ایک ہی سب کا لباس
گھومتے ہیں، جھومتے ہیں، چومتے ہیں سنگِ
بندگی کی سرحدوں سے آٹلی دیوانگی
تیرے در سے بادشاہوں کو بلا کرتی ہو پھیک
ہے رنگوں ساری میں یاں راز عروجِ بندگی

اور کچھ کچھ چشمِ تر بھی آشنائے راز ہے
تیرے بندوں کو اسی دیوانگی پر ناز ہے
لب پہ ہے لبیک سب کے ایک ہی آواز ہے
کیا نرا لا تیرے دیوانوں کا یہ انداز ہے
ایک کی ہے انتہا، اور ایک کا آغاز ہے
تیری جو کھٹ پر گنہگاروں کا سرفراز ہے
جتنا اس در پہ جھکا اُتنا ہی سرفراز ہے

بُت کدہ ان کی رضا سے کعبۃ اللہ بن گیا
در حقیقت یہ رسول اللہ کا اعجاز ہے

مدینے میں

شہرِ طیبہ کی محبت کا عجب اعجاز ہے
جس کی نسبت کے سہارے لے کیا ہے مطن
دلِ مچلنے لگ گیا آثارِ طیبہ دیکھ کر
میری آنکھیں ہیں جمالِ گنبدِ خضر کا طور
ہر نگہ میں شانِ محبوبی نئی سے ہے نئی
کیا کہوں چشمِ کرم نے تیری کیا کچھ کر دیا

شوقِ میرا مجھ سے پہلے ماہِ ربیعِ ہزار ہے
اس کی نسبت کا شرف سب کے بڑا اعزاز ہے
چھٹ رہی ہیں ظلمتیں اب صبح کا آواز ہے
قلبِ میرا نعمۂ صلِ علی کا ساز ہے
گنبدِ خضر کے جلووں کا عجب انداز ہے
میرے درماں کی نہایت درد کا آواز ہے

چاہتا تھا درد سے میرے کوئی آگہ نہ ہو
ہو گیا رسولِ عالم چشمِ تر غماز ہے

محمد تقی عثمانی

آپ سے سوال؟

ان صفحات کے لئے صرف ایسے سوال ارسال کیجئے جو دینی علمی ادبی اور معاشرتی ہوں عام دلچسپی رکھتے ہوں احادیث کی ہاری زندگی سے گہرا تعلق ہو مشہور اور اختلافی مسائل سے پرہیز کیجئے، تمام قابل اشاعت سوال باری باری شائع کئے جائیں گے۔

ادارہ

جمعہ کی سنتوں کی تعداد

”ظہر کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ کیا

ان کی تعداد میں اس کے اختلاف

ہے؟“

ڈاکٹر الیس ایم صدیق سندیلوی

سکر

جہاں تک فرض نماز کی رکعتوں کا تعلق ہے، ان کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کے نزدیک ظہر کی چار رکعتیں اور جمعہ کی دو رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر کی سنتوں کے بارے میں بھی اتنی بات متفق علیہ ہے کہ ان کی تعداد چھ ہے، چار فرہوں پہلے اور دو فرہوں کے بعد، البتہ اتنا اختلاف ضرور ہے کہ فرضوں سے پہلے کی چار رکعتیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک ہی سلام کیساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور امام شافعی انہیں دو رکعتیں کر کے (دو سلام کے ساتھ) پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں، (فتح القدیر ص ۳۱۷ ج اول)

اب جمعہ کا معاملہ رہ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا مشہور مذہب اس معاملہ میں یہ ہے کہ جمعہ میں چار رکعتیں فرض نماز سے پہلے اور چار رکعتیں فرض نماز کے بعد سنت مؤکدہ ہیں، ابن ماجہ وغیرہ کی بعض احادیث اسی کی تائید کرتی ہیں (رد المحتار ص ۴۳۰ ج اول استنبول) لیکن حقیقہً ہی کے بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ فرضوں کے بعد ظہر کی طرح صرف دو رکعتیں سنیں یہی (فتح القدیر ص ۳۱۷ ج اول)

امام ابو یوسف؟ جمعہ کے بعد چھ رکعتوں کو سنت قرار دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے، اسی وجہ سے متاخرین علمائے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ جمعہ کے بعد چھ رکعتیں پڑھنی چاہئیں، پہلے چار، پھر دو، تاکہ تمام فقہاء کے مذہب کے مطابق سنت ادا ہو جائے۔ شیخ ابراہیم حلی شرح سنہ میں فرماتے ہیں۔

”والأفضل أن يصلّي أربعاً شھر رکعتین

للخروج عن الخلاف“

افضل یہ ہے کہ پہلے چار پھر دو رکعتیں

پڑھی جائیں تاکہ اختلاف باقی نہ رہے۔

(فتیۃ المستملی ص ۳۷۳ مجتہدانی ۳۳۳ھ)

ایک حدیث یا مقولہ

ازراہ کرم اس حدیث کے معانی سمجھا دیجئے کہ

”أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يُمُوتُونَ..... الخ

(بیشیر گیلانی ٹیبل روڈ لاہور)

یہ الفاظ احادیث کے کسی مجموعہ میں نہیں ملے، یہاں تک کہ مجموعہ احادیث کے مجموعے ”اللائی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ“ (الحافظ الیوطی) اور الاحادیث الموضوعہ للشوکانی

بینکوں کا سود

”بینک میں جمع شدہ رقم سے اگر ہم سود حاصل نہ کریں تو بینک اس کو خلاف شرع کاموں میں خرچ کریں گے، خلاف شرع کاموں سے اس رقم کو بچانے کے لئے اگر ہم سود لیکر کسی غریب طالب علم، بیوہ یا یتیم بچے کی مدد کردیں تو جائز ہے یا نہیں“ (ایضاً)

پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بینک آپ کے جمع شدہ روپے پر جو رقم سود کے طور پر لگاتے ہیں وہ شرعی اعتبار سے آپ کی ملک نہیں ہوتی اور جو رقم آپ کی ملکیت نہ ہو، آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو صدقہ یا عہد کریں، یہ درست ہے کہ بینک عام طور سے یہ رقم ناجائز کاروبار سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص حرام مال کمائے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، آپ اسے نصیحت تو کر سکتے ہیں، مگر اس سے وہ مال ناجائز طریقے سے لیکر کسی غریب کو نہیں دے سکتے،

دہا یہ معاملہ کہ سود کی رقم اگر بینکوں میں چھوڑ دی جائے تو اس سے ان کو ناجائز کاموں میں اعانت ہوگی، سو اس قسم کی اعانت تو محض بینک میں روپیہ جمع کرانے سے بھی ہوتی ہے۔ اسی لئے علماء کا کہنا یہ ہے کہ بینک میں روپیہ جمع کرنا ضروری ہو تو اسے چالو کھاتا (Current Account) میں جمع کرایا جائے جس میں گردش کا احتمال چونکہ کم ہوتا ہو اس لئے اس پر عام طور سے سود لگایا ہی نہیں جاتا۔

خلاصہ یہ کہ سود کی رقم از خود لیتا تو جائز نہیں، ہاں اگر اتفاقاً کسی وجہ سے سود آپ کے پاس پہنچ جائے تو مجبوراً اس کا راستہ یہ ہے کہ اُسے کسی غریب پر (جو سخی زکوٰۃ ہو) صدقہ کر دیا جائے۔

بھی اس سے خالی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہو کہ کسی کا مقولہ ہے حدیث نہیں ہے، بہر حال اگر اس جملہ کا یہ مطلب لیا جائے کہ اولیاء اللہ اپنے کارناموں کی وجہ سے زندہ جاوید ہوتے ہیں تو وہیت ہے، لیکن اگر یہ مطلب لیا جائے کہ اولیاء اللہ کو موت نہیں آتی تو غلط ہے، قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

ہر جان موت کا مزہ چکسنے والی ہے

سمت قبلہ

نماز پڑھتے وقت کعبہ کا تین مغرب کی سمت میں کیا جاتا ہو، جبکہ ضروری نہیں کہ دنیا کے ہر حصے کے لئے ہر اصول درست ہو، اگر یہ اصول محض اس لئے وضع کیا گیا تھا کہ تمام مسلمان ایک سمت کو سجدہ کریں تو نماز میں یہ کہتا کہاں تک درست ہے کہ ”میراثہ“ کیسے شریف کی طرف ہے، ”جبکہ ہم کو یقین ہے کہ ہمارا منہ مغرب کی طرف ہے“

(ضیاء الحسن قال، مارٹن کو ادرز کراچی)

غالباً آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان خواہ وہ کہیں آباد ہوں، نماز کے وقت مغرب کا رخ کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے، اصل میں ہمیں نماز کے اندر کعبہ شرف کی طرف رخ کرنا حکم دیا گیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے لحاظ سے چونکہ کعبہ مغرب کی سمت میں ہے، اس لئے یہاں کے باشندے مغرب کا رخ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ مغربی ممالک مثلاً یورپ اور امریکہ وغیرہ میں بستے ہیں وہ نماز کے وقت مغرب کی بجائے مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے باشندے جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جنوبی افریقہ کے لوگ شمال کی طرف۔ خلاصہ یہ کہ اصل چیز کعبہ ہی کا استقبال ہے، وہ جس خطہ کے لحاظ سے سمت میں ہوا دھری کا رخ کیا جائے گا۔

اعجاز احمد خاں سنگھانوی

حضرت تھانویؒ کے ملفوظات سے اقتباسات

چند چیزیں

میں دفن ہوتے ہیں۔

حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ عقلاً تو کچھ مستبعد نہیں کیونکہ

اصل دفن کی یہ سہ کہ جس جوہر سے وہ جسم بن رہے مرنے کے بعد اسی

میں اس کو پہنچا دیا جائے۔ انسان پر مٹی کا عنصر غالب ہے

اس کو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ جنات میں کچھ بعید نہیں

نار یا ہوا کا عنصر غالب ہو اور اسی مرکز میں ان کو

بعد الموت پہنچایا جاتا ہو۔ (خاتمہ السوانح ص ۱۲۱)

(۳۷) حضرت مولانا اشرف علی صاحبؒ

تھانویؒ نے فرمایا کہ ہمارے ماموں صاحب ایک

ذہین آدمی تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ہندوؤں میں مرنے

جلانے کی رسم یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے دیوتاؤں کے تعامل

سے چلی ہے کیونکہ دیوتا ان کے جنات ہیں اور ممکن ہے کہ ان

میں بوجہ ناری الاصل ہونے کے جلانے کا دستور ہو ان کو دیکھ کر

بے گجھے ہندوؤں نے بھی ان کی تقلید کر لی۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ

یہ کوئی روایت تو نہیں مگر کچھ مستبعد بھی نہیں۔ (خاتمہ السوانح ص ۱۲۱)

(۳۷) حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے فرمایا

کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو

حق تعالیٰ نے عجیب جامعیت عطا فرمائی تھی۔ ہر کام میں راستے

رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ سلطنت کی قابلیت عالمگیر سے زیادہ

شاہجہاں بادشاہ میں تھی حالانکہ دین داری میں یقیناً عالمگیر

بڑھے ہوئے تھے مگر کل فن سماجی۔ (خاتمہ السوانح ص ۱۲۱)

(۵) ملاح کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں حالانکہ ملاح کے

(۱) یہ مشہور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک بیوی

جنتیہ تھی جس کے بطن سے محمد بن الحنفیہ پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا

اشرف علی صاحب تھانویؒ نے اس کے متعلق حضرت مولانا محمد

یعقوب صاحبؒ سے دریافت کیا۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ

عرب کی حادث یہ ہے کہ ہر عجیب چیز کو جنات کی طرف

منسوب کرتے ہیں اس لئے عمدہ اور عجیب چیز

کو عسقری کہتے ہیں۔ کیونکہ عسقر نام ایک وادی کا

ہے جس کے متعلق مشہور یہ ہے کہ اس میں جنات بے ہمتے

تھے۔ اسی طرح حضرت محمد بن الحنفیہؒ اور ان کے بھائیوں کے

متعلق کسی نے بطور مدح کے کہا ہے ع

بنو جنۃ ولدت سلوکا

وہ ایک جنتیہ عورت کی اولاد ہیں جس نے تلواریں

جنی ہیں۔

اس سے کسی کو شبہ ہو گیا کہ وہ جنتیہ کی اولاد ہیں حالانکہ

واقعہ یہ ہے کہ ان کو حیرت انگیز شجاعت کی وجہ سے شاعر نے

بنو جنتیہ کہہ دیا ہے۔ (خاتمہ السوانح ص ۱۲۱)

(۲) حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے فرمایا کہ

مراد آباد میں ایک مرتبہ مولانا شاہ صاحبؒ نے ایک عجیب

روایت بیان کی تھی جبکہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ:-

”کیا جنات بھی زمین میں انسان کی طرح دفن

کئے جاتے ہیں؟“

علامہ انور شاہ صاحبؒ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ ہوا

لعوی معنی نمک بنانے والے کے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوریؒ نے فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے کشتی بھی چلاتے تھے اور نمک بھی بناتے تھے اس لئے اسی مناسبت سے ملاخ مشہور ہو گئے۔ (ملفوظات حصہ اول ص ۹۸)

(۶) حضرت شاہ عبدالغنی صاحبؒ نے فرمایا کہ "یہودی" حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد سے ہیں۔ (ملفوظات حصہ اول ص ۹۸)

(۷) حضرت امام فخر الدین رازیؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ "قرآن" لغت کے اعتبار سے کہاں سے ماخوذ ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "قرآن"

قراءات المساء فی الخوض

میں نے عرض میں پانی جمع کیا

سے ہے۔ اہل عرب یوں ہی بولتے تھے۔ پس یہاں جمع کے معنی ملحوظ ہیں۔ حضرت سیفان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جمع کرنے کا معنی قرآن میں اس طور پر پایا جاتا ہے کہ حروف جمع ہو کر کلمات بنے کلمات جمع ہو کر آیتیں بنیں۔ آیتیں جمع ہو کر سورتیں بنیں۔ سورتیں جمع ہو کر قرآن شریف ہوا۔ (ملفوظات حصہ اول ص ۹۹)

(۸) حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب کبریٰ کیوں پڑا کہ کبریٰ تو مؤنث کا صیغہ ہے۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ بڑے مناظر آدمی تھے تو ان کا لقب دراصل صاحب مناظرہ کبریٰ تھا بعد کو اور سب تو حرفت ہو گیا صرف کبریٰ مشہور ہو گیا۔ (ملفوظات حصہ اول ص ۱۰۰)

(۹) حضرت شاہ عبدالغنی صاحبؒ نے ارشاد فرمایا کہ مصلح کے لئے متقی ہونا ضروری ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں،
فَاتَّقُوا اللَّهَ ذَٰلِكُمْ يُصْلِحْ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ سَوَامُونَ

"سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات

کی اصلاح کرو۔"

اصلاح کی خدمت سے پہلے فاتقوا اللہ فرما کر بتا دیا کہ تقویٰ ضروری ہے، تقویٰ کی برکت سے مصلح کی بات کا اثر پڑتا ہے۔ (ملفوظات حصہ دوم ص ۱۰۰)

(۱۰) حضرت علامہ شعرانیؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ جس حاجت کی کسی مخلوق سے اطلاع نہ کرے پہلے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے پھر تدبیر میں مشغول ہو تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ (ملفوظات حصہ دوم ص ۱۰۱)

(۱۱) مصر کے لوگ مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا "آمن" تھا یعنی سورج دیوتا

نیز مصریوں میں الوہیت آمیز شاہی کا تصور پوری طرح نشوونما پا چکا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بادشاہوں نے "نیم خدا"

کی حیثیت اختیار کر لی تھی ان کا نام "فراع" اسم لئے ہوا کہ وہ "آمن" یعنی سورج دیوتا کے اوتار سمجھے جاتے

تھے یہی "فاسراع" عبرانی زبان میں "فاسعون" اور عربی زبان میں "فحعون" کہلاتا ہے۔ یہ شاہان مصر کا لقب تھا،

کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ فراع مصر کا زمانہ تین ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہو کر ۳۳۰ قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔

(ماہنامہ دارالعلوم ص ۱۲۷ خرم ۱۳۷۷ھ)

بھارت

کے مشہور و قدیم اداروں کی مطبوعات کے چند نئے ہمارے ہاں موجود ہیں جلد طلب فرمائیں۔

مکتبہ اسماعیلیہ جو ناما رکیٹ

ناشران و تاجران، اسلامی، علمی، ادبی و تاریخی کتب

۳/۵۰	کریم اللغات	۱۵/۰	طب اکبر مجلد
۴/۰	تنبیہ الغافلین مجلد	۱/۵۰	مقید الاجسام
۸/۰	قصص الانبیاء مجلد	۳/۰	مجموعات کبریٰ
۲/۰	مجموعہ عملیات مجلد	۸/۰	سرفا بل مجلد
اور		۵/۰	وحید الریل
۳۵/۰	تریزی شریف مطبوعہ دیوبند	۱/۷۵	انتخاب نجوم

لکھنؤ یوں کے صرف ایک قبیلے کی وجہ سے، اور نہ باقی یہودیوں کو ریاست یہودہ کی طرف نسبت کی وجہ سے یہود کا کہا جاتا ہے۔ (میری)

انساں کی ہوس نے جنہیں کھاتھا چھپا کر
کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار

مغسری

تہذیب

ہے!

تجزیدی مصوری

تجزیدی مصوری (Abstract Art) کے نام سے کون تا واقف ہوگا؟ ہر جدت پسند کی زبان سے اس کی تعریف و توصیف کے قصیدے سنے جاسکتے ہیں اس مصوری کا موجد ”پکاسو“ ہے، جسے اس آرٹ کو کثافتوں سے مصوری کا بادشاہ کہتے ہیں۔ لیکن شاید کم لوگوں کو معلوم ہو کہ دسمبر ۱۹۳۵ء میں اس نے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جو ہر جدت پسند کے لئے سرمۂ بعیرت ہے، ناقدین کی پیڑس کے سوا ساری رسالہ ”لیونگ میوزیم“ کے حوالہ سے اس مصور کا یہ اعلان نقل کیا ہے کہ :

”میں اب تک وہ تمام بے ہنگم نکلیں پیش کرتا رہا ہوں جو کسی طرح بھی میرے دماغ میں آگئیں اور حال یہ ہے کہ لوگ میری تصویروں کو جتنا کم سمجھے، اتنی ہی وہ ان کی قدر کرنے اور داد دینے میں آگے بڑھے رہے، ان کیلویں اور کربوں سے میں غرور محفوظ ہوتا رہا اور طاقت آمیز چیزیں برابر پیش کرتا رہا میری تصویروں نے پہلیوں کی حیثیت حاصل کر لی، اور میں ان کے ذریعہ سے شہرت بھی حاصل کرتا رہا اور دولت بھی، چنانچہ اب میں دنیا کا

ایک مشہور شخص ہوں اور دولت مند بھی۔ تاہم جب تنہا ہوتا ہوں تو یہ بہت نہیں ہوتی کہ اپنے کو عظیم مصور یا آرٹسٹ کے لقب کو منسوب کروں۔“
(ماخوذ از صدق جدید لکھنؤ ۲۵ دسمبر ۱۹۳۵ء)

امریکہ میں جرائم

اختیار کرنی ہے ادا امن کے بدلے دوسرے جیسے اہم سطوح کی حیثیت حاصل ہوگئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جسے عوام کے تباہوں کے بغیر حل نہیں کیا جاسکتا، جنگ کراچی مورخہ ۱۵ اپریل ۱۹۷۱ء
لیکن قانون کے رکھوالے؟
ڈسٹنگش ۱۶ اپریل ۱۹۷۱ء

کیٹی نے امریکہ میں جرائم کی وارداتوں کے تشویشناک اعلان پر غور کرنے اور ان کی روک تھام کی سفارشات پیش کرنے کے سلسلہ میں ایک جامع رپورٹ تیار کی ہے، رپورٹ میں یہ سنسنی خیز انکشاف کیا گیا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار میں جرائم کی وارداتوں میں ۶۶ فی صد کمی دکھائی گئی ہے جو بالکل غلط ہے کیٹی نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پولیس کا ہر قسم کا جرائم کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح سرکاری اعداد و شمار جن کے توں رہتے ہیں، کیٹی نے دوسرا سنسنی خیز انکشاف یہ کیا، کہ امریکہ میں جرائم کی شرح میں بادی سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ (دشرق کراچی ۱۵ اپریل ۱۹۷۱ء)

نقد و نظر

(تبصرے کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے ارسال فرمائیے۔ ادارہ)

دیا گیا ہے، مولف اور ناشر دونوں اس پیشکش پر مبارکباد کے مستحق ہیں (۴-ت-ع)

نگراں: مولانا حافظ عبدالحق
صحیفہ اہل حدیث سلفی امام جماعت غریاء

اہل حدیث، مدد عبد الجلیل خاں دہلوی قیمت فی پرچہ چالیس پیسے، پتہ: دفتر صحیفہ اہل حدیث، آرٹیلری میدان، کراچی۔ پاکستان۔ پندرہ روزہ رسالہ جماعت غریاء اہل حدیث کا ترجمان ہے، اور سالہا سال سے مکمل رہا ہے۔ ہمارے پاس ماہ صفر کے دو شمارے بضر تبصرہ بھیج گئے ہیں، مجموعی طور پر رسالے کے مضامین علمی اور دینی ہوتے ہیں، اہل حدیث حضرات میں جماعت غریاء اہل حدیث متشدد ترین جماعت ہے اور اس کا تشدد اس رسالہ میں بھی واضح طور سے جھلکتا ہے۔ ہم نے اب تک اس رسالہ کے چھٹے شمارے دیکھے ہیں ان میں بے بیشتر کا مرکزی موضوع تقلید کی مذمت ہی پایا۔ زیر تبصرہ دو شماروں کا بھی اکثر حصہ اسی موضوع کے لئے وقف ہے۔ اندازہ بیان اور اسلوب تنقید کا اندازہ کرنے کے لئے ادارہ کا یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیے جو ۱۶ صفر کے شمارے سے لیا گیا ہے۔

”تقلید ناسد یا ایک ایسا مہلک مرض جو کہ جس کو بھی یہ لگ گیا وہ مغلوب ہو کر رہ گیا اس کے ہاتھ پاؤں بیکار ہو گئے، وہ آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، زبان سے گودگا، مَؤف الدماغ، ناکارہ و دل غرضیکہ گوشہ

دنیا کے بہترین تریسٹھ سال مرتبہ جناب محمد نجم حسن صاحب

نگرامی بی۔ اے۔ ایل۔ ایل بی، ناشر محمد حکیم صاحب ایم۔ اے۔ فرودگاہ رضوان، ایف II ناظم آباد کراچی۔ کتابت متوسط طباعت اور کاغذ معیاری عکسی، ضخامت ۵۶ صفحات۔

سرورق نہایت خوش نما۔ قیمت ایک روپیہ پچاس پیسے یہ کتاب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایک مجازہ صحبت جناب محمد نجم حسن صاحب نگرامی کی نگہی ہو اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مختصر مگر دلنشین انداز میں سنہ وار پیش کیا گیا ہے، سیرت کے موضوع پر اب تک بیشمار چھوٹی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس رسالہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اختصار کے ساتھ سیرت کے تمام اہم واقعات کو جمع کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ یہ رسالہ ان لوگوں کے لئے بے حد مفید ہو گیا ہے جو مختصر وقت میں سیرت طیبہ کا ایک اجمالی نقشہ ذہن میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لئے بھی ایک مفید یادداشت کا کام دے سکتا ہے جو سیرت کی مفصل کتابیں پڑھ چکے ہیں، تمام واقعات مستند اور قابل اعتماد ہیں آخر میں تحدید ازواج کے موضوع پر بھی مختصر مگر مؤثر کلام کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ گیارہ ازواج مطہرات کے اسماء، گلابی، سنہ نکاح، عمر بوقت نکاح، سنہ وفات، عمر بوقت وفات، مدفن۔ آپ کی خدمت میں رہنے کی کل مدت اور نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک پر مشتمل ایک مفید نقشہ

تو کیا امام ابو حنیفہؒ کی تقلید کرنے والے اس حکم کے تحت نہیں آتے؟ اہل حدیث حضرات کے دوسرے سارے بھی ہماری نظر سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن ان میں یہ انداز و اسلوب ہمیں نظر نہیں آیا جو صحیفہ اہل حدیث نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ برادرانہ شکوہ، ہم اس امید پر پیش کر رہے ہیں کہ متعلقہ حضرات اس پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور خدمتِ دین کے صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین

(م۔ ت - ع)

تعلیمات اسلام

مؤلفہ حضرت مولانا شیخ اللہ قاسم صاحب شروانی،
خالع کردہ مولانا ذکیل احمد صاحب شروانی مدرس
جامعہ اشرفیہ - نیلا گنبد - لاہور۔

اس کتاب میں اسلام کے بنیادی عقائد و ضروریات کو سوال و جواب کے طرز پر بیان کیا گیا ہے، آسمانی کتابوں کی ضرورت، قرآن پاک کے آسمانی ہونے کے دلائل، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، ختم نبوت کے دلائل، عصمتِ انبیاء، افضلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات اور معراج کا اثبات صحابہ کرام کی افضلیت کا بیان مختصر اور عام فہم انداز میں کیا گیا ہے، آخر میں اغلاط العوام کے نام سے ان غلط عقائد و خیالات کی ایک فہرست دی گئی ہے جو ناخواندہ عوام میں پھیلے ہوئے ہیں۔

یہ کتاب بچوں اور عورتوں اور کم پڑھے لکھے مردوں کو پڑھانے کے لائق ہے، انداز بیان بحیثیت مجموعی عام فہم ہے، بہت سے اعتراضات کا دلنشین جواب بھی اس میں آگیا ہے، کتابت و طباعت اور بہتر ہوتی تو اچھا تھا۔

(م۔ ت - ع)

پوسٹ کا ایک غیر متحرک ڈھانچہ بلکہ لو تھڑا
بکرا رہ گیا " (ص ۲)

ایک قسط دار مضمون "التقلید" کا ایک جملہ
"حقیقت یہ ہے کہ توحید و سنت کی جو سمجھ
جو اللہ تعالیٰ نے اہل حدیثوں کو دی ہے، تمام
فرقہ اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں" (ص ۲)
یکم صفر کے شمارے کے حصہ "نظم" سے ایک اقتباس
یہ تقلید شخصی کہاں آگئی
دلوں کو یہ کج بحث کیوں بھاگئی

بشر کو یہ تقلید اندھا کرے
مقلد نہ رہے جہاں سو ڈرے

ہوئے سب کوششے تقلید کے

لیا پھر منہ جنت کی تہدید سے (ص ۱۴)

ہیں اس موقع پر اس رسالے کے بارہواں حضرات سے یہ
درد منداہ گزارش کرتی ہے کہ "تقلید" اور "عدم تقلید" کے
موضوعات پر اب تک اتنا لکھا جا چکا ہے کہ اس پر اضافہ
مکمل ہے، اس کے باوجود کیا اس وقت اس موضوع پر
طول طویل بحثیں، عیسائیت، انکار حدیث، قادیانیت
تحریفِ دین اور مغربیت کے فتنوں کے مقابلے سے بھی زیادہ
ضروری ہیں جو رفتہ رفتہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کی
راہ میں چند گنی جتنی رکاوٹوں کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟
اور اگر فرض کیجئے کہ ان تمام فتنوں سے قطع نظر کے صرف
"تقلید" ہی کی تردید کو آپ بحالات موجودہ زیادہ مفید سمجھتے
ہیں تو کیا اس پر تردید کرنے وقت نرم و سنجیدہ اور باوقار
لب و لہجہ استعمال نہیں کیا جاسکتا؟ اگر فرعون جیسے
مسترد اور سرکش انسان کے مقابلے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ
السلام کو "قول لئن" اختیار کرنے کا حکم دیا جاسکتا ہے

کل کے معنی

محمد اسماعیل جھلمی
درجہ ہفتم، دارالعلوم کراچی

محدثین کے حیرانگیر حافظ

حضرت ابو ہریرہ | حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ
تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ
ایک روز ”میں“ اور حضرت ابو ہریرہ اور ایک دوسرے
ساتھی مل کر حق تعالیٰ کی عبادت و مناجات میں مشغول تھے کہ
اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم سب
خاموش ہو گئے، حضورؐ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے تھے، اسے
پھر کرو۔ ہمارے ساتھی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور
دعا شروع کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی
اور پھر میں نے دعا کی تو پھر آپؐ نے آمین کہی، اور
جب ابو ہریرہؓ کی باری آئی تو انھوں نے ان الفاظ سے دعا
کی۔ اَللّٰهُمَّ رَاقِیْ اَسْئَلُكَ مَا سَأَلَكَ خَاصِحِیْ
وَ اَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا یُسْنُوْ ،
اے اللہ میں آپ سے وہ دعا مانگتا ہوں جو
میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگی، اور
ساتھ ہی ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو کبھی نہ
بھولوں، اس پر بھی آپؐ نے آمین کہی،
ہم دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بھی ایسے، علم کی دعا
کرتے ہیں، تو آپؐ نے فرمایا کہ دوسرا آدمی تم سے باز رہے گیا۔
(الاصابہ ج ۲ ص ۵۰ مطبوعۃ البحاریۃ الکبریٰ مصر)
حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک فقہ فرمایا، کہ تم غنیمت کے اعمال کا بھوک

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح اس مہربان
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، جان نثاری اور عشق کا مظاہرہ
کیا، آپ کے ارشادات پر اپنی جانیں تک قربان کرنے سے دریغ
نہیں کیا، اسی طرح آپ کی سنت کو باقی رکھنے کے لئے بھی انھوں
نے زندہ جاوید مثالیں پیش کیں، کوئی کلمہ یا کوئی جملہ زبان نبوتؐ
سے معرض وجود میں نہیں آیا جو صحابہؓ کے ذہن پر نقش نہ ہو گیا
دوسرے دور میں حضرات تابعین نے بھی اپنی محبت
و سرفروشی کے ایسے نمونے فراہم کئے جن کی نظر سے تاریخ قاصر ہو
اور ان حضرات سے فیض پانے والوں نے بھی آپ کے ارشادات
کی بہت نمایاں خدمات انجام دیں، رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کرنے کے لئے دور دراز کے
سفر کی دشواریاں اور صعوبتیں تھیں، ایسے علم کو اپنا مشغلہ زندگی
بنایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان نفوس
قدسیہ کو ایسی غیر معمولی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں، جو علوم نبوت
کے لئے ناگزیر تھیں، انہی میں سے ایک اہم چیز
قوت حافظہ ہے۔ حفاظت حدیث کے عظیم الشان مقدمہ
کے لئے محدثین کو جو حیرت انگیز حافظ عطا کئے گئے تھے ان کو
دیکھ کر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ عام انسانی معیار سے یہ بہت بلند
حضرت پیدا ہی اس لئے کئے گئے تھے کہ قدرت ان سے دین کے
ایک اہم ستون کی پاسبانی کر لے۔ چند واقعات مثال کے
طور پر حاضر ہیں۔

یہاں تک کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوری احادیث سنا دیں، ان مکتوبہ احادیث میں اور آپ کے بیان میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی۔

(الاصابہ ج ۴ ص ۲۰۳ مکتبہ بخاریہ بمصر)

اسی طرح ایک مرتبہ خلیفہ ہشام نے ابن شہاب زہریؒ کا (جو مکہ مکرمہ کے جلیل القدر محدث تھے) حفظ حدیث کا امتحان کرنا چاہا۔ چنانچہ ان سے درخواست کی کہ شاہزادہ کے لئے کچھ احادیث لکھوا دیں۔

امام زہریؒ راضی ہو گئے اور ایک نشست میں چار سو

حدیثیں لکھوا دیں، جب ایک ماہ کے بعد امام زہریؒ

پھر کسی کام سے دوبارہ دہلی

میں تشریف لئے تو ہشام

بہت حسرت و افسوس سے

کہنے لگا "ان ذالک الکتاب

قد ضاع" افسوس! وہ

کتاب تو ضائع ہو گئی!

امام زہریؒ نے فرمایا کہ

پریشانی کی کوئی بات نہیں

پھر لکھ لو، چنانچہ امام زہریؒ

کیا آپ بتا سکتے ہیں؟

مندرجہ ذیل سوالات ہیں مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہاولنگر کے ایک طالب علم عبدالحق قباہ صاحب نے بھیجے ہیں، دوسرے دینی مدارس کے طلباء ان کے جواب ہیں

اس طرح ارسال کریں کہ ۱۸ ربیع الثانی سے پہلے میں مل جائیں، بالکل صحیح جوابات پر چھ ماہ کے لئے اور ایک غلطی پر تین ماہ کیلئے البلاغ مفت جاری کیا جائے گا۔

(۱) وہ کون سے صحابی ہیں جو تابعی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔

(۲) وہ کون سی سنت ہیں جس کا ثواب فرض سے زیادہ ہے۔

(۳) وہ کون سے دو شخص ہیں جن کا ثواب واجبات سے زیادہ ہے۔

(۴) وہ کونسا بادشاہ ہے جس نے قتل ہونے کے بعد اپنے قاتل کو قتل کر دیا۔

(۵) وہ کون سے امام ہیں جن کا اپنا نام بھی محمد تھا، ان کے والد ماجد کا نام بھی محمد تھا اور دادا کا نام احمد تھا۔

(۶) وہ کونسی قبر تھی جو خود بھی زندہ تھی اور اس کا مردہ بھی زندہ تھا اور وہ اپنے مردہ کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر مردہ قبر سے باہر اُکڑت ہوئے۔

(۷) ابن جوزیؒ کا اکابر گرامی اور سنہ وفات تحریر کیجئے۔

(۸) علامہ توبیختی شارح مشکوٰۃ کا نام لکھئے۔

سوال کیوں نہیں کرتے جیسا کہ تمہارے دوسرے ساتھی کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ علوم الہیہ میں سے مجھے کچھ تعلیم فرمادیں۔ اس وقت میں ایک چادر اور بے ہونے تھا، میں نے اس چادر کو اتار کر اپنے اور رسول کریمؐ کے درمیان بچھا دیا، آپؐ نے کچھ ارشاد فرمایا، جب آپؐ کی بات ختم ہو گئی تو فرمایا کہ اس چادر کو اب اپنے جسم سے ہٹا لو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد

سے میں آپؐ کی بات کا ایک حرف بھی نہیں بھولتا،

(صفحة الصقوة ج ۱ ص ۲۸۶ دائرۃ المعارف العشائرہ ص ۱۳۵ والاصابہ ج ۴ ص ۲۰۵)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

احادیث بکثرت بیان فرماتا کرتے تھے، حافظ ابن حجر

نے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ

عبدالملک ابن مروان نے

جوان دلوں خلیفہ تھے آپکا

امتحان لیتا چاہا، آپؐ کو دہلی

میں بلایا، اور پس پردہ کتا

کو بٹھا دیا، اور احادیث

پوچھنی شروع کر دیں، وہ

کاتب احادیث لکھتا جاتا

تھا، یہاں تک کہ اس نے

بہت سی احادیث لکھ لیں

پھر ایک سال کے بعد حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی ترتیب کو حدیثیں سننے کی درخواست کی تو آپؐ نے ان احادیث کو دوبارہ بیان فرمایا، حضرت ابوہریرہؓ بیان فرماتے جاتے تھے اور وہ کاتب دوبارہ پس پردہ کتا سے ہلاتا جاتا تھا

حضرت وحشی کی کمال فراست اور بے نظیر حافظہ

بحضرت عمر و انصاری کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبید اللہ بن عدی بن الحخیر کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوا، راستہ میں عبید اللہ نے کہا کہ آؤ حضرت وحشیؓ (قاتل حمزہؓ) سے ملتے چلیں، چنانچہ ہم دونوں وہاں پہنچے، سلام کیا، انھوں نے سلام کا جواب دیا، عبید اللہ نے اپنے پورے منہ کو عامر سے لپیٹ رکھا تھا، اور صرف ان کی آنکھیں اور پاؤں ہی کھلے ہوئے تھے۔ عبید اللہ نے کہا اے وحشی! تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو انھوں نے نظر ڈالی اور کہا نہیں، واللہ اس سے زیادہ ہمیں کہ مجھے علم ہے کہ عدی بن الحخیر نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، میں نے اس بچہ کو گود میں لیکر اس کی والدہ کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے والی کے پاس پہنچا دیا تھا اس وقت میں گویا اس بچے کے پاؤں کو دیکھ رہا ہوں۔

(بخاری ج ۲ ص ۵۸۳ مطبوعہ اصح المطابع کراچی)

امام بخاری کا بے نظیر حافظہ | آپ کو بچپن ہی سے شوق تھا، چنانچہ دس سال کی عمر ہی میں یہ حالت تھی کہ کتب میں جس جگہ کوئی حدیث سنتے فوراً یاد کر لیتے۔

بخاری اس وقت امام داخل مشہور محدث تھے امام بخاری نے ان کے پاس آمدورفت شروع کی، ایک روز امام داخل رج لوگوں کو احادیث سنارہے تھے، ان کی زبان سے ایک حدیث کی سند اس طرح نکلی کہ سفیان نے ابوالزبیر سے انھوں نے ابراہیم سے روایت کی، بخاری نے فوراً بول پڑے کہ حضرت ابوالزبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے داخل نے مکان پر اصل یادداشتوں سے مراجعت کی تو غلطی واقعی نکلی، واپس آکر امام بخاری کو بلایا اور پوچھا کہ صبح کس طرح ہے؟ تو انھوں نے فرمایا سفیان زبیر بن عوفی سے وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، داخل نے کہا کہ تم صبح کہتے ہو اس طرح ہی

(مقدمہ النوار الباری ج ۲ ص ۱۹ مطبوعہ مکتبۃ النشر العلمیہ بخیر) مشہور ہے کہ یہ واقعہ امام بخاری کی گیارہ سال کی عمر کا ہے۔ (النوار الباری)

ایسا ہی ایک واقعہ حاشد بن اسماعیل نے بیان کیا کہ امام بخاری رح میرے ہمراہ شیوخ وقت کی خدمت میں آمدورفت رکھتے تھے، ہم لوگ شیخ کی بیان کا ہونی احادیث لکھا کرتے تھے، مگر امام بخاری کچھ نہ لکھتے تھے، ہم لوگ پھر اعتراض کرتے تھے کہ جب آپ لکھتے نہیں تو درس میں شرکت سے کیا فائدہ؟ — پندرہ یا سولہ روز کے بعد امام بخاری نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے تنگ کر دیا، اچھا میری یادداشت سے اپنے نوشتوں کا مقابلہ کرو۔ حاشد کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک پندرہ ہزار حدیثیں لکھی تھیں، بخاری نے وہ سب ہمیں اپنی یاد سے سنا دیں جس سے ہم کو حیرت ہوئی۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۲۳ مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ۱۳۳۳ھ)

حافظ ابو زرہؒ | ابن حجر نے تہذیب میں ابو جعفر الترمذی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پچاس سال ہوئے میں نے کچھ حدیثیں لکھی تھیں، اور اس کے بعد ان کے حوالہ کا بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کس کتاب میں ہیں اور کس صفحہ پر ہیں اور کونسی سطریں ہیں (تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۳۲ مطبوعہ دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن ۱۳۳۲ھ)

انہیں کے عہد میں ایک شخص باہر مضمون قسم اٹھا بیٹھا کہ اگر ابو زرہؒ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق کہئے تو اس شخص نے کہہ دیا لیکن بعد میں بہت نادام ہوا، اسی ندامت و پشیمانی کی حالت میں آکر ابو زرہؒ سے اپنی سرگشت سنائی تو انھوں نے فرمایا ”امسک من وجک“ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو (اس لئے کہ تم اپنی قسم میں)

گرمیوں میں
بہار
کالطفن!

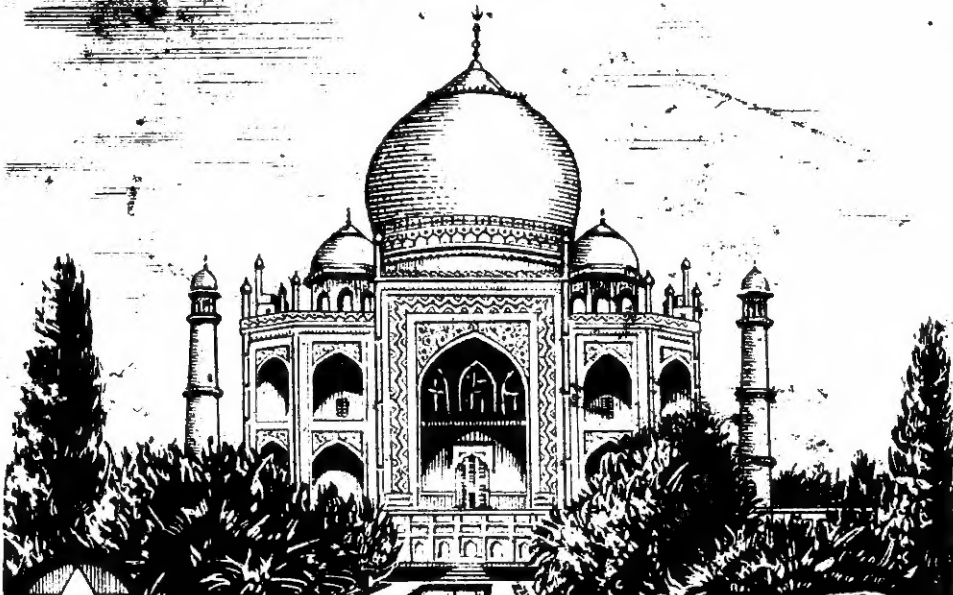

گرمی کی زحمت اور سختی سے بچنے کے لئے
روح افزا کی تازگی بخش تاثیر سے فائدہ اٹھائیے اور
اس موسم میں اس کا مسلسل استعمال رکھئے۔ یہ خوش ذائقہ
فرحت بخش مشروب ہر شخص کو بہاتا اور گرمی میں
ہمارا کاسماں پسید کرتا ہے۔
کوئی اور مشروب اس کا مقابل نہیں۔

روح افزا
مشروب مشرق

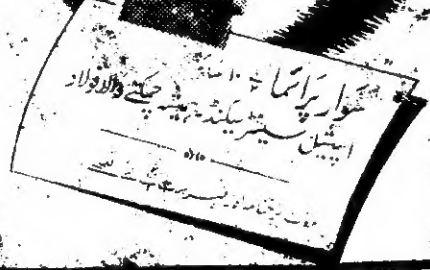
ہمدرد فروٹ پروڈکٹس
لاہور - کراچی

شرق میں عظیم المثال

”یہ عمارت عظیم المثال ہے وقت کے دہارے اور مہر حق کی انتہائی تند و تیز آئے ہو اکامقا بد کر رہی ہے“
 تاریخ و سلاطین کا محل کے لئے بنائے جاتے ہیں لیکن مجسمہ ان کا اقدار و سیٹ اکیڈمی گھر یوں پر بھی ہوتے ہو کہ کم و بیش ایک صدی سے اپنی کارکردگی کی وجہ سے شہرت حاصل کر چکی ہیں خریداری سے قبل گھڑی کے ڈائل پر ویسٹ اینڈ کا نام ضرور دیکھ لیتے۔

ولیسٹ اینڈ وائچ کمپنی

واحد تقسیم کنندگان برائے پاکستان۔ کامریڈ وائچ کمپنی بند روڈ کراچی

WIDE FACTS